

Субх'а'шита сам'граха

Часть 2

Шри Шри Анандамурти

Все права защищены. Произведение предназначено исключительно для частного использования. Никакая часть экземпляра данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для публичного или коллективного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Содержание:

- 1Ведическая интуитивная наука - 1
- 2Ведическая интуитивная наука - 2
- 3Ведическая интуитивная наука - 3
- 4Ведическая интуитивная наука - 4
- 5Ведическая интуитивная наука - 5

1. Ведическая интуитивная наука

В древние времена, когда у первобытного человека впервые пробудилось желание поклоняться, на этом начальном этапе объектами своего поклонения он выбрал людей, обладавших силой и глубокой мудростью. До этого у древних был культ природы, культ явлений природы. Когда психический голод людей больше не мог быть удовлетворен поклонением горам и рекам, деревьям и растениям, лесам и морям, рассвету и сумеркам, грому и молнии, они сделали свой первый шаг к познанию Бога путем почитания героев. Результатом этого явилось возникновение своего рода доктрины, рассматривавшей всё творение Брахмы как аспект Его проявления. Эта система была названа религией и сохраняла популярность в обществе для многих последующих поколений. Но жажда в человеческих сердцах безгранична. Желание узнать свою внутреннюю природу толкало людей на путь философии, и в результате философских рассуждений и дискуссий их мировоззрение изменилось. Они начали думать о том, как путем индивидуального поклонения что-то ограниченное может постичь безначальную, неделимую, всеторжествующую суть. Когда на людей снизошло понимание, они почувствовали огромное вдохновение, сильный внутренний трепет своего изголодавшегося сердца, жажду познать безначальную, бесконечную, непроявленную, всепронизывающую Сущность. Что это такое, что разум стремится постичь всей своей сутью?

Первое упоминание о Брамабхаване, или интуитивной науке, было сделано в древней письменной форме Ригведы. Это первое зерно выросло в огромное дерево яджурведы с многочисленными ветками и сучками. В тот благословенный момент человеческий интеллект через сияние сверхземного знания и ясновидение увидел, что всё то, к чему он стремится в материальном мире, возникло из высшего абсолютного Блаженства и принадлежит Ему – все являются Им, но это отдельные проявления высшей Сущности. Ни один из объектов материального мира не является Целым. Но Сущность не может пренебрегать этими отдельными частями, так как они находятся в Ней, и являются неотделимой частью этой высшей Сущности.

Обычный человек не может постичь глубину Брахмататтвы, или интуитивной науки, и старается держаться за поверхностную, внешнюю символику религии, включающую жертвоприношения, обряды и ритуалы, делая их средствами проявления религиозного чувства. Однако мудрые и образованные люди заметили, что в результате поклонения грубому развитый интеллект и сознание, да и сам человек, постепенно огрубляется. Тем не менее, мы должны признать, что невозможно отказаться от действий, направленных на получение грубых объектов, проявленных в форме наших физических

потребностей. Однако еда, одежда и другие физические объекты, в которых мы нуждаемся, не могут полностью удовлетворить жажду человеческого сердца. В разные времена люди годами ходили без одежды, терпели лишения, а также добровольно отрекались от мира, когда чувствовали его антагонизм с их самыми заветными желаниями сердца. Таким образом, они поняли, что человеку недостаточно думать только об удовлетворении грубых желаний. Такая жизнь никогда не даст возможности испытать состояние блаженства – люди всегда будут чувствовать ноющую пустоту одиночества.

После соответствующего осмысления люди сделали вывод: так как без отдельных объектов обойтись невозможно, но при этом нужно стремиться к «целому», они будут стараться не создавать привязанности к конечным объектам, сохраняя в пробужденном разуме (даже используя для этого пробуждения «части целого») чувство, что их существование – образ того самого высшего Духа. Тогда тенденция привязанности к удовольствиям будет перенаправлена к тому самому состоянию Блаженства. Наделяя всё вокруг божественностью и тем самым устраняя ограниченность всего как части целого, люди достигнут реализации и будут наслаждаться высшим Блаженством. В ваджасанеи самхите (принципы) яджурведы говорится:

*Ishá vásysamidaṁ sarvaṁ yat kiiṇca jagatyáṁ jagat
Tena tyaktena bhuiṇjiithámá grdhah kasyasviddhanam.*

*Иишá вáсусамидаṁ сарваṁ джат киṇча джагатъяṁ джагат
Тена тьяктена бхуṇджитхámá гридхах касьясвиддханам.*

Этот мир находится в движении и постоянно меняется. Слово джагат (мир) произошло от корня [gam-kvip], что означает «движущийся». Эта Вселенная – психическое проявление Брамы. Мыслительные процессы активны и идут постоянно, вот почему этот мир, являющийся психическим проявлением Сагуна Брахмы (субъектная Трансцендентность), тоже активен и постоянно меняется. Вещь, казавшаяся прекрасной сегодня, необязательно останется такой завтра. Сандеш (творожный десерт), вкусный сегодня, через несколько дней станет непригодным для еды. На самом деле назавтра никто не может поручиться даже за целостность своей нынешней формы. Каждая частичка подвергается изменениям и именно поэтому удовольствие, получаемое от отдельных объектов, не может длиться бесконечно. Что нужно делать садхаке (духовный искатель)? Он должен наделять божественностью все объекты. Всё есть проявление Бога. Земля, дом, река, гора, уважение, оскорбление, день, ночь, – всё есть Он, и это Его проявления в каждом отдельном объекте. Используйте все объекты достойным образом, считая их Его подарками вам. Наслаждаться чем-либо или терпеть что-то – значит наслаждаться Им и терпеть Его. Избегайте привязанности к части и создавайте отношения с единым целым. Когда вы сможете так жить, желание что-то украсть у других полностью исчезнет. В «Ананда марге» есть особая практика, которая

позволяет посвятить всё Богу. Наделяя божественностью все объекты, вы идете к Бесконечному, оставляя конечное позади. Вы кормите сына? Нет, нет, вы кормите Брахму в форме вашего сына. Вы пашете поле? Нет, нет вы с плугом в руках служите конечному проявлению Брахмы. Таким образом, приписывая божественные качества объектам, мы исключаем материальное наслаждение ими, потому что при этом объекты сливаются с нематериальным высшим Брахмой. Тогда разум человека, утвердившегося в вайрагье, (уход от чувственных наслаждений) больше никогда не сможет привязаться к ограниченным объектам. Даже находясь в мирской среде, он остается за гранью желаний и после смерти получает вечный покой.

*Под тонною воды я остаюсь сухим, купаясь,
И волосы не намокают под водой.
И горе, и тоска меня всегда обходят стороной,
Не мокну я и в море погружаясь.*

*Я предан Богу день и ночь, всегда,
Хоть бодр я, сплю, или мечтаю,
Ни роскошь мира, и ни то, что я желаю,
Не смогут встать меж нами никогда.*

Делайте свое дело, но не попадайте в зависимость от него. Один великий человек сказал:

*Мели пряности над сковородой или работой поваром,
Но следи за тем, чтобы не обжечься.
Дразни змею с лягушкой на крючке,
Но следи за тем, чтобы змея ее не проглотила.*

*Если купаешься в океане нектара,
Пусть твои волосы не намокнут,
Поймай слона в паутину –
И тогда тебя ждет Любовь.¹*

Здесь паук символизирует маленькую сущность, садхаку. Садхака познает божественную любовь, только раскинув сеть преданности, в которую он поймает слона, высшую Сущность.

¹ Это мистическая аналогия о том, как преданность должна управлять твоей жизнью.

Что бы вы ни делали, делайте это с преданностью.

Выполняйте все действия осознанно.

Вам не нужно желать жидкого нектара,

Вы должны стремиться к самому высшему божественному состоянию.

Жизнь тесно связана с действиями. Если люди выполняют их, наделяя каждый объект, с которым имеют дело, божественностью, они не могут быть связаны результатами своих действий, так как не привязаны к мирским удовольствиям. В таком случае ни эта жизнь не будет определяться оковами, ни, по той же самой причине, их будущие жизни, так как реакции на действия не могут являться причиной этих жизней. Если бы такого не было, многочисленные действия долгожителя, к сожалению, приводили бы к созданию реакций, которые необходимо пережить, и человек стал бы заложником этого цикла действий, переходящих из одной жизни в другую.

*Kurvanneveha karmāni jijīviśecchataṁ samāh
Evaṁ tvayi nānyatheto 'sti na karma lipyate nare.*

*Курванневеха кармāни джиджīвисеччхатам' самāх
Эвам' твайи нāнъятхето 'сти на карма липьяте наре.*

Всегда держите идеацию Брахмы и возвращайте желание жить сто лет. Таким образом вы не будете пойманы в ловушку реакций на свои прошлые действия. Это единственный способ, которым вы можете защитить себя от оков реакций на свои действия.

Только для садхаки возможно наделять все действия божественностью, и единственный способ – с помощью духовных практик, или садханы атмана (души). Невозможно утвердиться в Брахме, выполняя садхану разума, находясь на побегушках у чувств – то взмывая вверх, то падая вниз. Тот, кто занят садханой разума вместо садханы души, на самом деле, гонится за темнотой и неясным будущим.

*Asūryā nāma te lokā andhena tamasāvrtāḥ;
Tāmste pretyābhigacchanti ye ke cātmahano janāḥ.*

*Асүрьā нāма те локā андхена тамасāвртāх;
Тāmсте претьябхигаччханти дже ке чāтмахано джанāх.*

Люди, тяготеющие к чувственности и материальности, разрушают себя, потому что они пренебрегают своими душами. Неважно, признают они существование души или нет, их действия несомненно пагубно сказываются на собственном развитии. В этом материальном мире вам встречается множество людей, которые признают существование Брахмы, говорят, что верят в существование души, доказывают это кому-то и даже не боятся пролить кровь за сохранение своей религии, хотя в личной жизни они гонятся за чувственными удовольствиями. Это как раз такие люди, о которых я говорил выше. Они постепенно удаляются от света во тьму, деградируя из развитой человеческой формы жизни в животную. Такие люди получили тело человека, но они не проявляют ни малейшего интереса к жизни, которая достойна этой формы, а поэтому они самые худшие из человеческих существ.

Первейшим долгом человека является выполнение Брахма-садханы и поклонение Богу.

В сущности, единичная душа и высшая Душа – это одно и то же. Они различны как объекты разума. Человек, чей разум воспринимает Бесконечность как свой объект, действительно отождествляет себя с высшей Душой. Может появиться вопрос: если высшая Душа по природе своей бесконечна, то почему возникает идущая в разрез с этим идея индивидуальности, и каковы взаимоотношения между отдельной душой и видимым миром? Дхарма, или основная характеристика человека, – развиваться из конечного в бесконечное, из части в целое. Эта характеристика рождается из желания стать счастливым – для самосохранения. До тех пор, пока цель ограничена, достичь безграничного счастья не может ни один из мыслимых или немислимых объектов. И только высшая Душа безначальна и бесконечна, поэтому безграничное счастье достижимо только через высшую Душу. Боль потери отдельных объектов намного сильнее удовольствия, которое они нам приносят. Мучения, которые мы видим в мире, – это просто боль потери. Но мудрых людей никогда не трогает такая боль, потому что они знают, что все мучения – их собственные самскары. Эти самскары – результаты реакций на действия в прошлом и настоящем.

Самскара, или результирующий импульс, рожденный из боли или удовольствия, который создает состояние индивидуальности микрокосма в макрокосмическом Сознании и делает отпечаток в коллективном Теле, определяя ограниченную единичность, получает свою изначальную причину в самскарах, приобретенных высшей Сущностью в состоянии скованности. На самом деле, этот импульс можно назвать более точно психическим отражением действия, или реакцией, а не «деформацией» высшей Души.

Единичная личность не является целостной. Ее невозможно избавить от страдания, пока она не сольется с Сущностью, которая есть Целое. Я уже говорил, что причиной страданий садхаки являются самскары, созданные им самим. И поэтому человек не должен бояться переживать эти реакции или обвинять Брахму в несправедливости. Люди часто жалуются: «Господи, Ты приготовил это для меня. Это награда за мою доброту и за то, что я столько молюсь Тебе?» Такие жалобы глупы и даже грешны. Садхака должен упрекнуть себя за прегрешения в прошлом и воздержаться от дурных поступков, чтобы избежать больших страданий в будущем. Каждый должен помнить, что до тех пор, пока источник несчастий не погашен, пока самскары не сожжены, человек будет вынужден страдать. Поэтому я говорю, что вы не должны винить других в своих самскарах; это всего лишь реакции, вызванные вашими собственными ошибками и неправильным поведением. Разве, надев гирлянду на шею, вы не увидите тень, в точности похожую на эту гирлянду? Поэт Видьяпати сказал:

*Из жизни в жизнь между мной и Тобой
Бессчетные мили, столетия лежат.
И вот он я, гонимый судьбой!
Ты здесь не причем, я сам виноват.*

Не расстраивайтесь из-за страданий и трудностей. Учитесь на собственных печальных опытах и действиях и в следующей жизни поступайте мудрее. Примите безначальную и бесконечную Сущность объектом вашей идеации и поступайте соответственно.

*Anejadekaṁ manaso javiiyo naenaddevā āpnuvan pūrvamarśat;
Taddhāvato 'nyānatyeti tiśīhat tasminnāpo mātariśhvā dadhāti.*

*Анеджадекам' манасо джавиййо найнаддэвā āпнуван
пурвамаришат;
Таддхавато 'ньянатъieti тиш'ихат тасминнāпо
матаришвā дадхāti.*

Он является единственной Сущностью, которая не движется. Если нет перемещения в пространстве, нет и движения. Разве может перемещаться всепронизывающая Сущность, внутри которой находится абсолютно всё? Она быстрее разума, так как побудительная сила, которая присутствует в Ее психическом теле, то есть сила, запускающая мыслительный процесс, определяет движение всех объектов в мире; эта сила дает им импульс к движению. Чувства не обладают пониманием. Так происходит потому, что чувства направлены к объектам, и так называемые неподвижные объекты – это просто внешние формы Его ментальных проявлений, Его эфферентных мыслеволен. Эта божественная Сущность блистательная в своем изначальном состоянии, Она находится за гранью сферы восприятия разума. Благодаря этой когнитивной Сущности существует мирская жизнь и энергия в этом мире, и все процессы творения идут своим чередом.

*Tadejati tannaejati tad dūre tadvantike;
Tadantarasya sarvasya tadū sarvasyāsya bāhyatah.*

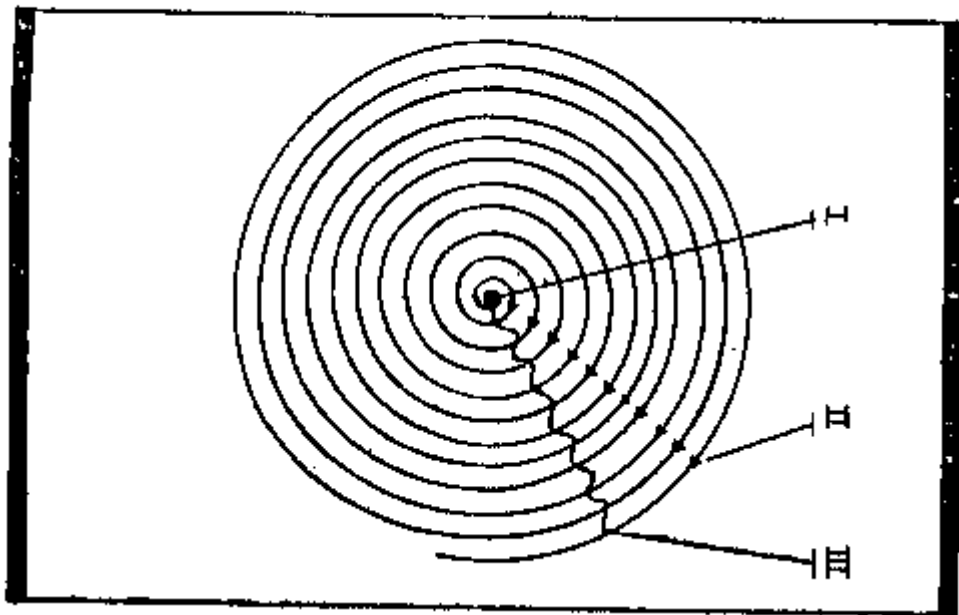
*Тадеджати таннайджати тад дуре тадвантике;
Тадантарасья сарвасья таду сарвасьясья бāхьятах.*

Он движется? Нет, нет. Он неподвижен как пень. Он далеко? Нет, нет. Он очень близко. Он жизнь моей жизни. Он внутри тебя и меня. Он внутри и снаружи, везде, повсюду. Когда садхака глубоко осознает Его божественную Сущность, мы говорим, что он утвердился в Брахме. На этой стадии достигается и внутреннее, и внешнее единство. Разум становится безразличным к прелестям мира, и тогда человек действительно узнает высшее Существо. Тело остается в смертном мире, но душа сливается со вселенской Душой. Разум теряет отдельность. Чей это разум теперь?

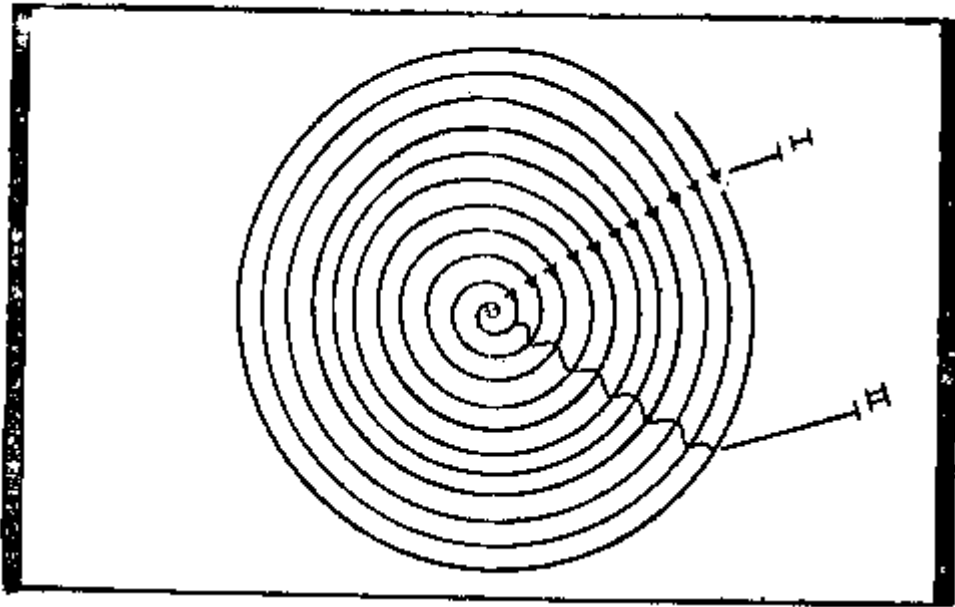
*Какие муки терзают сердце Радхи,
Отрешиенно сидит она в одиночестве.
В задумчивости ее глаза устремлены в небеса.
Как отшельник, она равнодушна к еде.
Расплетая пряди густых волос, украшенных цветами,
Она с улыбкой пристально смотрит в облака
И что-то шепчет, воздев к небу руки.
Как пара павлинов,
Глядящих друг на друга страстным взглядом
И что-то говорящих мысленным взором.
Покоряя Калию и меняясь,
Чандидаса говорит, это новая повесть.*

Проявление видимого мира называется санчара, или экстравертное движение от тонкого к грубому, а развитие созданных отдельных личностей и всего мира из грубых форм в тонкие называется пратисанчара, или интроверсия.

EXTROVERSION (SAINCARA)

INTROVERSION (PRATI-SAINCARA)

Цикл эволюции идет так: от тонкого к грубому и от грубого к тонкому. Отдельный разум преобразуется из грубого состояния в тонкое. Путь, который состоит из экстравертного движения от Брахмы и интровертного движения к Брахме, называется брахмическим, или космическим циклом, который осуществляется силами санчары и пратисанчары.

Выполнением садханы под влиянием видьямайи (интровертной силы, или силы макрокосмического притяжения) единичный разум активизирует центростремительный, или интровертный импульс в Его мыслительном процессе, а поклонением авидьямае (экстравертной силе, или силе микрокосмического разрушения) единичный разум продолжает поддерживать центробежный, или экстравертный импульс в Его мыслительном процессе и продлевает свое существование. В видье преобладает познание, в то время как в авидье доминирует действие (видья – это познающая сила, авидья – сила, уводящая от познания). В жизни садхаки должен быть баланс между познанием и действием, в противном случае двигаться к Брахме будет трудно.

*Andhaṁ tamah pravishanti ye 'vidya mupāsate
Tato bhuyāiva te tamo ya u vidyāyāmratāh*

*Андхам' тамах правишанти дже 'видья мупасате
Тато бхуяива те тамо джа у видьяйамратэх*

Человек, поклоняющийся авидье, катится во тьму, а человек, поклоняющийся видье, катится туда еще быстрее.

*Anyadevāhurvidayānyadāhuravidyayā
Iti shushrūma dhiirāṇaṁ ye nastadvicacakṣire*

*Аньядэва́хурвидая́ньяда́хуравидья́
Ити шуи́рума дхи́ра́нам дже на́стадвичачаки́ре*

У видьи и авидьи – противоположные свойственные им атрибуты. Но ни то, ни другое движение по-отдельности не является уравновешенным. Люди со спокойным и собранным интеллектом, а также садхаки с развитой интуицией, которые способны очень хорошо понимать такие процессы и давать им оценку, сделали вышеприведенный вывод о видье и авидье. То есть, спасение недостижимо, если практиковать только один из этих принципов. Для движения вперед и достижения спасения необходим баланс между видьей и авидьей. Движение к Брахме должно быть интровертным (видья), но нельзя полностью игнорировать авидью в отношениях с окружающим миром. Это взаимодействие с миром должно согласовываться с духовным путем человека, что достигается, если считать мир и обычным, и божественным одновременно. Здесь говорится о балансе между видьей и авидьей, о двухстороннем равновесном подходе человека к наслаждению материальными объектами.

*Vidyá incávidyá inca yastadvedobhayaṁ saha
Avidyá mrtyaṁ tiirtvá vidyayá mrtamashnuvte*

*Видья́ инча́видья́ инча джа́стадведобхая́м са́ха
Авидья́ мртья́м ти́ртва́ видья́я мрита́машну́вте*

Садхаки, которым доступно интуитивное знание и которые хорошо знают внешнюю и внутреннюю науку, не будут отрицать ни один из законов: творения, сохранения и разрушения. Они отодвигают свою смерть с помощью правильной карма садханы – выполняют действие, отрекаясь от него, – и достигают бессмертия, используя истинное знание.

*Yastu sarváṇi bhútá ni átmanyevá nupashyati
Sarvá bhúteṣu cátrṇānam tato na bijugupsate*

*Джа́сту сарва́́ни бху́та́ ни а́тманьева́ нупа́шьяти
Са́рва́ Бху́теиу ча́трна́м тато на би́джугупса́те*

Человек, который видит себя во всех и всех в себе, никогда не будет ненавидеть никого и ничего. Способность преодолеть ненависть является основной характеристикой брахмагьяны, или человека, постигшего интуитивную науку. Его всеохватывающий эгалитарный² взгляд не дает ни малейшей возможности совершить грех втайне.

² Основанный на принципе равенства. – Прим. пер. на рус.

*Yasmin sarváni bhútániátmaevábhúdvijánatah
Tatra ko mohah kah shoka ekatvamanupashyatah*

*Джасмин сарváни бхúтáниáтмайváбхúдвиджáнатах
Татра ко мохах ках шока экатваманупашьятах*

Когда в разуме человека просыпается чувство убежденности, что у всех живых и неживых существ душа едина, он перестает жаждать чего-либо и не боится что-то потерять. Он чувствует единство с объектами, а привязанность и печаль уходят прочь.

*Sa paryagácchukramakáyamavraḿamasúviraḿ
shuddhampánaviddham
Kavirmaniísii paribhúh svayambhúryáthá tatyato 'rthán
vyadadháccháshvatiibhayah samábhyah*

*Са парьягáччхукрамака́ямаврама́масу́вирам́
шуддхампáнавиддхам
Кавирманіі́іі парібхúх сваямбхúрья́тхá татьято 'ртхán
вьададхáччхáшваті́бхаях самáбхьях*

Всепроникновение является характеристикой высшего Существа. Садхака, или познающий интуитивную науку, утверждает в Нем, и опираясь на Него, рано или поздно идентифицирует себя с Ним. В этом состоянии постигается великолепие полной реализации – семя всезнания.

Tatra niratishavam sarvajñavijam

Татра ниратишавам сарвагьявиджам

У высшего Существа нет грубого тела. Он абсолютно безупречный, чистый, безгрешный, всемогущий, всевидящий, всезнающий, полностью контролирующий и Сваямбху, или самосоздающий. Его нельзя сравнить ни с кем и ни с чем – «*На тасья пратимá асти*». У Него нет образа. Он обладает безграничным прощением. С самого начала Он дает существам всё и продолжает делать это. Высшее Существо поступает именно так. Тот, кто, следуя своим внешненаправленным стремлениям, ослеплен искусственным великолепием Его творения, пойман им в ловушку, забывает великого благородного Создателя, стоящего за творением. Разве не глупо забыть Господина этого творения и видеть только созданное Им? Мать готовит еду. Сын внезапно начинает плакать. Мать дает ему игрушку, и сын, очарованный ей, забывает о матери. Но если сын, взяв игрушку, не перестает плакать, мать вынуждена обнять его и взять на колени.

Сын обнимает мать одной рукой, а другой держит игрушку. Бог вынужден отдать Себя на волю мудрому садхаке, который не забыл Его из-за привязанности к игрушке-творению и не оставил усилий достичь Бога.

*Andham tamah previshanti ye' sambhútimupásate
Tato bhúya iva te tamo ya u sambhútyaṁ ratáh*

*Андхам тамах превишанти дже 'самбхúтимупáсате
Тато бхúя ива те тамо джа у самбхúтьям ратáх*

Те, кто гонятся за самбхути, то есть за очарованием творения, и те, кто одержимы страхом асамбхути, или возможностью исчезновения творения, бегут в мир тьмы. Садхака должен смотреть на самбхути и на асамбхути – на создание и разрушение – беспристрастно и уравновешенно. Ученые, которые целиком и полностью посвятили себя культу самбхути, и богомольцы, которые живут в постоянном страхе гибели, находятся на ложном пути: они не идут по пути спасения. Только тот, кто следует здравому смыслу и принимает обе идеи, достигает бессмертия.

*Sambhutiṁca vináshaiṁca yastadvedobhayaṁ saha
Vináshena mrtyuṁ tiirtvá sambhútyámrtamashnute*

*Самбхутиṁча вина́шаиṁча джастадведобхаям́ саха
Вина́шена мртью́м тíртвá самбхúтьямртамашнуте*

Тот, кто знает правду о творении и разрушении, утверждает в Нем до наступления смерти. По отношению к творению и разрушению видимый мир является субъектом. Движение от творения к разрушению на первый взгляд кажется очевидным, но только человек, который понимает секрет создания и разрушения, глубоко разбирающийся в системе организации мира, способен утвердиться за пределами этой системы.

Хираньямая коша единичного сознания является последним барьером на пути достижения бессмертия и реализации Брахмы. Пока она существует, садхака не может постичь абсолютную Правду. Красота творения и страх разрушения всегда выводят его из равновесия. Высшее Существо в своем бесконечном сиянии существует за пределами причинного разума (хираньямая коши).

*Hiraṁmayena pátreṇa satyasyá pihitaṁ mukham
Tattvaṁ púṣannapávrṇu satyadharamáya drśtaye*

*Хиран́майена па́треṇа сатьясы́я пихита́м мукхам
Таттва́м пу́шаннапа́врину́ сатьядхарама́йя дри́штайе*

О Господь! Убери сияющую вуаль хираньямая кошки, чтобы мы могли утвердиться в сатьялоке (сфера Истины) Его обители, чтобы блеск хираньямая кошки не привлекал наш разум. Так в Ишопанишаде говорилось о Брахме.

Когда посредством садханы человек прогрессирует из грубого состояния в тонкое, все оковы начинают исчезать сами собой; когда в разуме пробуждается сильное желание стать чистым сознанием, хираньямая кошка тоже полностью исчезает. В каждом из пяти уровней разума³ прямо или опосредованно присутствует некий конечный объект, который становится причиной оков:

Mana eva mauśya nām kāraṇam bandha mokśayo

Мана эва мауśья нām кáра́нам бандха моки́айо

Другими словами, личность достигает спасения только тогда, когда она освобождает свой разум от всех объектов. Железный меч может стать причиной насилия, но также с его помощью можно перерезать веревку, которой привязано животное; подобным образом в соответствии со своим объективным проявлением разум может обрести оковы или освобождение.

Все объекты являются внешними. К каждому из таких объектов любовь не может длиться вечно, и разум постоянно перескакивает с одного объекта на другой. Поэтому я сказал: отвлекитесь от любви к единичному объекту и слейтесь с целым. Не путайте этот объект с душой, или Богом. Постичь свое внутреннее «я» возможно только через любовь к Бесконечному. Не претендуйте на меньшее, это сделает вас ленивым. Наполните свое сердце любовью к Бесконечному, и ваша душа превратится в высшую Душу. И только тогда вы постигните, что такое истинное счастье. Этот путь достижения счастья, эту садхану самоотдачи я называю абсолютной преданностью. Продолжайте искренне выполнять свои повседневные обязанности и в то же время думать об истинном «я» внутри себя. Тогда ваша садхана будет оправдана. Постоянная мысль об истинном внутреннем «я» однажды несомненно утвердит вас в вашем изначальном источнике, и это является основной целью садханы. Высшая Душа чиста по своей сути. В результате выполнения действий разум связывается самскарами (реакциями в потенциале), и поэтому личность становится рабыней жизни и смерти. Когда с помощью духовной садханы и очищения разума все самскарны будут уничтожены, личность выйдет за пределы жизни и смерти в вечную сферу бессмертия, туда, где не существует разницы между единичной душой и высшей Душой. Да будет так!

Шр́аванí Пу́рнiмá 1955 ДМЧ, Монгхур

³ 1 – камамая кошка – грубый, или сознательный, разум; 2 – маномая кошка – тонкий, или подсознательный, разум; 3 – атиманаса кошка – сверхсознательный разум; 4 – вигьянаямая кошка – надсознательный разум; 5 – хираньямая кошка – тонкий космический разум. Последние три слоя называются причинным, астральным или бессознательным разумом.

2. Ведическая интуитивная наука – 2

Веды представляют собой уникальное проявление человеческого интеллекта. Этимологическое значение слова «веда» – «знание». Это знание – двух типов. Один вид знания субъективен относительно времени, пространства и личности, в то время как другой является самореализацией и независим от всех субъективных факторов. Первый вид знания называется относительным знанием, или апарагьяной, потому что он привязан к объектам, а второй вид – духовным знанием, или парагьяной. Здесь слово «веда» используется для обозначения духовного знания.

В последнюю шравани пурниму я рассказал кое-что из шукла-яджурведы. Сегодня я буду говорить о вопросах, освещенных в атхарва веде. Знающие люди говорят, что в атхарва веде нет ничего важного, что это всего лишь сборник мантр и заклинаний о привидениях и духах, сочиненных людьми в доисторические времена. Об истинности такого мнения судите сами.

Однажды Вайдарбхи, сын Бхригу, спросил очень знающего святого Пиппаладу: «Мой господин, что такое интуитивная наука (брахмавивгьяна)? И каковы взаимоотношения между Брахмой и этим миром? Скажи мне что-нибудь об этом». И святой ответил:

*Aráiva rathanábhao práñe sarvaṁ pratiśtítam
Rco yajúṁsi sámáni yajñahkśatraḿ Brahma sa*

*Арáива ратханáбхау прáне сарвам́ пратиш́тítам
Ричо джаджум́си сáмáни джагьяхкшáтрам́ Брахма ча*

«Подобно спицам в колесе, прикрепленным к центру, существование всего – всех заклинаний, молитв, песен и людей, делающие випрачитá- и кшатрочита-служение, зависит от Брахмы, источника жизни.»

Подобно спицам, прикрепленным к оси колеса, каждый объект этой Вселенной брахмацентричен, и это позволяет поддерживать его отдельное существование. Ядро космической системы является источником для всех существ, от высокоразвитых до самых примитивных насекомых. Рики (заклинания), яджу (молитвы), сама (песни) или люди, выполняющие випрачитá- и кшатрочита-служение (то есть служение брахмина или кшатрия), – все зависят от Брахмы, источника их существования

*Prajápatishcarasi garbhe tvameva pratijáyase
Tubhyaṁ Prána prajāstiimá baliṁ haranti yah práṇaeh
pratitiśṭhasi*

*Праджáпатишчараси гарбхе твaмeвa прaтиджáясе
Тубхьям Прáна прaджáстима балим харанти джaх
прáнаих прaтитишṭхаси*

Слово «праджа» означает «развитые объекты». Брахма, конечно, является Праджапати, Господином развитых объектов, и управляет ими всеми. Праджапати-брахма двигается в утробе матери как зародыш, и когда он рождается, это событие на самом деле должно называться «рождением отражения Брахмы», а не «рождением Брахмы», потому что все созданные сущности – всего лишь проявления самого Брахмы. Например, Луна существует в единственном числе, но, отражаясь в бесчисленных заполненных водой следах копыт коров (госпада), она распадается на огромное множество лун. Не создается ни одной новой Луны. Одна и та же Луна отражается от большого количества поверхностей. Подобным образом Брахма проявляется в бесчисленных единичных сознаниях на бесконечном числе ментальных пластин. Брахма – это абсолютное Блаженство. Поэтому единичные сознания, или микрокосмы, с помощью моторных и сенсорных органов всегда движутся к своему внутреннему «я», то есть стремятся к достижению счастья. И говорят, что сознательно или неосознанно все единичные сознания, наполненные Его вдохновением, движутся к Нему, хотят достичь Его. (В атхарва веде несколько раз слово «прана» употребляется в значении «пуруша», а слово «райи» в значении «пракроти»)

*Devánámasi bahñitamah pitrṇám prathama svadha
Rśiñāñcaritam satyamatharváungirasámasi*

*Дэвáнамаси бахñитамах питринам прaтхaмa свaдхa
Ршиñáñчаритам сaтьямaтхaрвáунгирасáмаси*

Здесь слово «дэва» означает «носитель» ощущений, то есть органы и нервы. Через органы и нервы тело проявляет чувства, и поэтому они называются дэвами, или божествами микрокосмического тела. Но эти органы и вся нервная система своим существованием полностью зависят от позвоночника. Ощущения передаются по позвоночнику, и поэтому без него человек будет неподвижной инертной массой плоти. В приведенной выше шлоке говорится, что позвоночник принадлежит отдельному существу, а Брахма – Вселенной. Без Брахмы Вселенная полностью перестала бы существовать, а семя мыслеобраза было бы уничтожено. По древнему обычаю погребальные ритуалы в честь умершего проводились с использованием свадха-мантры (во время жертвования духам умерших читались заклинания). Поэтому говорится, что Брахма, как первый и главный объект на пути к

успеху, важен для всех мирских объектов в качестве первого получателя погребальных жертвоприношений. Для мудрецов Он так же священен, как обет правдивости. Риши и святые, я имею в виду тех, кто ускорил прогресс человеческой цивилизации, внедряли новшества и делали изобретения благодаря садхане и духовным практикам. В основе жизни этих святых лежала истина; без правдивости интеллектуальное расширение разума до Высшего невозможно. Давайте сейчас поговорим о значении слова «истина». Люди обычно используют четыре слова – сатья, татхья, самьяк и рита – как синонимы, или слова, идентичные по значению. Но на самом деле разница в их значении очень велика. В английском языке эквивалентами слов «татхья», «самьяк» и «рита» являются соответственно слова «факт», «правильность» и «правда». Аналога слова «сатья» («правда») нет. Философское значение слова «сатья» – «неизменный», то есть «не подверженный изменениям», «за пределами ограничений времени, личности и пространства». Человеческая жизнь проходит разные стадии; от детства к отрочеству, от отрочества к юности, от молодости к зрелости, от зрелости к старости. Люди развиваются через подобные изменения. Вот почему человеческая жизнь и ее вместилище, тело, не является сатьей, или истиной. Однако у этого слова есть еще одно философское значение – Ситсварупа (высшее Сознание), или Пуруша. В сфере садханы, или интуитивной практики, значение слова «сатья» – *Парахитартхам ваунманасо джатхартхатвам сатьям*; то есть, сатья – это использование слов и мыслей во благо. Вне зависимости от того, какое значение слова «сатья» мы принимаем, благожелательный святой обязан быть правдивым. Творчество человека, который не научился смотреть на блистательную, неизменную Сущность как на свою окончательную цель, не является творчеством – это поистине отрицание творчества.

Великий святой Махариши Атхарва, живший в древности, был первым, кто, практикуя Брахма-садхану, милостью Брахмы, получил интуитивное знание. Он передал это знание Махариши Амгиру, который научил ему Сатьяваху. Сатьяваха, в свою очередь, дал знание Амгирасе. По словам святых, Брахма, источник существования всех сущностей, так же дорог им, как Атхарва, первый человек, познавший интуитивную науку, важен для Амгирасы и других учеников.

*Indrastvaṁ prāṇa tejasā rudro 'si parirakṣitā;
Tvamantariikṣe carasi sūryastvaṁ jyotiśāmpatih*

*Индраствам прāна теджасā рудро 'си париракṣитā;
Твамантари́кṣи́е чараси сūрьяствам джйоти́шāмпатих*

Слово «Индра» означает «великий», или «король». Брахма управляет жизненной силой, которая поддерживает жизнь в живых организмах; мы называем Его Индра, когда через свои проявления Он управляет нашей жизнью и энергией. Мы называем Его Богом грома, когда Он как друг вырывает нас из челюстей несчастий с помощью своих любящих и нежных

прикосновений. Он существует везде; Его присутствие вокруг нас выражается в звуке, мыслях или эмоциях, а иногда в грубой единичной сущности. И нет места во Вселенной, где бы Он не был проявлен.

То, что мы считаем вакуумом, также наполнено Им. Он присутствует даже там, куда не может приткнуться интеллект, откуда отскакивает расстроенное и сбиваемое с толку воображение.

*Jale hari sthale hari anale anile hari,
Graha-tárá-súrye hari harimaya e trisámsár*

*Джалe хари стхале хари анале аниле хари,
Граха-та́ра-су́рье хари харима́йя э триса́мса́р*

*Он – в воде, в земле, в огне и в эфире. Он – в солнце, в
звездах и в планетах. Он – во всех трех мирах.*

В этом подлунном мире Его слава сияет как солнце. Возьмете, например, основу нервной системы, свадьбу ушедших предков, сатью святых, или Индру, Рудру. Разве все они отдельные сущности? Нет, они все – это Он, все они – Он, все они – Он. Человека, чье имя, скажем, Дхруваджёти, сын называет отцом и видит в нем проявление в роли отца, отец называет Дхевой и видит в этом человеке проявление в роли сына, школьник называет «сэр» и видит в нем проявление в роли учителя, а тонтг-вала (извозчик), который кричит ему «эй, Шлем!», считает очень важной персоной. Но разве все эти люди, к которым обращаются как «отец», «сэр» или «эй, Шлем!», разные личности? Нет, они являются результатом восприятия Дхруваджоти с различных точек зрения.

*Yadátvamabhivarasasyathemá práña te prajāh
Ānandarúpastiśhanti kāmayaṇṇam bhaviṣyati*

*Джада́твамабхивара́сасья́тхе́ма́ пра́ña те пра́джах
Ана́ндару́пастии́тхан́ти ка́маянна́м бхави́судити*

Нет ничего неживого или грубого в этом мире; всё является живым и тонким. В чем-то сознание «конденсированно», а в чем-то «неконденсированно». В первом случае мы говорим о «живом» и «тонком», а во-втором, там, где влияние Праkritи является доминирующим, о «неживом» и «грубом». Разница между так называемым «тонким» и «грубым» состоит в том, что в «тонком» сознание конденсированно и способно контролировать себя, а в состоянии неконденсированного сознания «инертное», или «грубое», полностью зависит от желаний Праkritи, то есть вынуждено вести себя в соответствии с мыслительным процессом макрокосмического Разума. Это может вызвать вопрос: «Если так называемый инертный объект является субъектом по отношению к желаниям космического Разума, то космическая Милость должна литься только на него?» Если тонкий объект способен сам

позаботиться о себе, почему Брахма вообще должен думать о нем? Едва ли существует основание для того, чтобы милость Брахмы проливалась на него. Мир грубый, и поэтому Он регулирует всё движение так, что комета не может разнести этот мир в пух и прах. Но тонкой сущности Он позволяет по своему усмотрению принять яд или выпить нектар. Становится ли сознание проклятием для живых существ? Нет. Для Брахмы нет разницы, живое существо, или неживое. У Него нет предвзятого отношения ни к одному, ни к другому. Грубое не действует самостоятельно, поэтому не подвержено наказанию за грехи и не имеет права на получение награды за добродетели. Но тонкие сущности проживают негативные и позитивные последствия своих действий... они испытывают удовольствие и боль. Пусть человек страдает и наслаждается в соответствии со своими делами. Брахма выполняет свои обязанности, не правда ли? С рождением ребенка Он обеспечивает его молоком из маминой груди, нежностью отца и любовью друзей. Разве это не милосердие? После жарчайшего месяца вайшаджха летом приходит сезон ливневых дождей. Эти благословенные ливни тоже от Него. Такие изменения не причиняют скалам, железу или золоту ни боли, ни удовольствия. Только человеческие существа живут и наслаждаются. Для их удовольствия ливни способствуют росту всего вокруг, и через это люди чувствуют и наслаждаются абсолютным Блаженством, то есть, самым Парама Пурушей. И Он не только не забывает о вас. Он проливает сострадание и милость просто так – гораздо больше милости, чем вы возможно заслуживаете.

*Brátyastvaṁ Práñaeḥ rśiratta vishvasya satpatih
Vayamádyasya dátarah pitátvaṁ mátarishvanah*

*Бр́атьяствам' Пр́анайка риш́иратта вишivasья сатпатих
Ваямáдьясья д́атарых пит́атвам' м́атаришванах*

Слово «братья» означает «падший». Если брамин согласно своему социальному статусу не следует принципам, достойным брамина, он попадает в категорию братья. Подобным же образом, если кшатрия или вайшья не живет в соответствии со своей варной («варна» – «цвет»), его также относят к категории братья. В случае шудр вопроса о падении не возникает, так как все отступники становятся шудрами. Братья брамин, братья кшатрия, братья вайшья расцениваются ниже шудр, которые принадлежат варнашраме (системе общественного порядка). В результате этих рассуждений Брахму тоже можно назвать братья, потому что Он выше всех самскар или предрассудков существующей социальной системы, варнашрамы. Он не связан ни одной самскаррой. Все, ограниченные самскарами, преклоняются перед Его Великолепием. В агьяна бодхини тантре говорится:

*Varnáshramábhimánena shruti dásye bhavennarah;
Varnáshramavihiinashca vartate shruti múrdhañi*

*Варна́шрама́бхимáнена шрути да́сье бхавеннарах;
Варна́шрамави́хи́нашча вартате шрути му́рдхани*

До тех пор, пока в разумах людей существуют предрассудки системы варн (кастовые различия, финансовое неравенство, региональные различия, разные уровни образования и другие), они никогда не смогут ни почувствовать, ни осознать нераздельный бесконечный поток космической Сути, целостного Брахму. Они никогда, никогда не смогут постичь это. До тех пор, пока люди тщеславно будут держать марку своей касты, они останутся в рабстве священных для них норм, потому что считают ту или иную варну главной опорой или своей основой. Но если человек в результате духовного или психического развития, познав единение с высшим Существом, отождествляет себя с Брахмой, который находится за пределами всех варн, он преодолевает установленные нормы и лишается варны, или цвета – а это и есть истинная садхана.

В Ведах есть ссылка на священный огонь, называемый «экарши». Этот огонь очень тщательно охраняется. Большинство людей питают особое уважение к огню «экарши» по сравнению со всеми остальными огнями. Представьте, что, с одной стороны, высшая Сущность названа братья, или падшая, а с другой стороны Она почитается как священный огонь. Существовая за пределами всех самскар, предрассудков и реакций, Он остается непривязанным, безатрибутивным, и чистота Его, или экарши, считающаяся священной в обществе, также неизмерима.

Брахма является пожирателем, или разрушителем всех объектов во Вселенной, потому что эта Вселенная создается и теряется в Его веществе разума. Можно сказать, находясь в брахмабхаве (творческом настроении), Он, постоянно создает в своем разуме этот мир, с одной стороны, но с другой, как Самхарта, или разрушитель, Он постоянно нещадно пожирает его. Все объекты, все сущности мира являются Его пабулой, Его пищей, и наступит день, когда они должны будут отдать свои структуры Ему в качестве подношения. Вот почему говорится о людях, дары Ему приносящих. Что же люди дают Ему? Они отдают Ему чувство эго – свое гнущееся под тяжестью боли мелкое себялюбие.

Высшая Сущность является Отцом всех ваю, или жизненных ветров. Эти ваю, согласно своим внутренним и внешним различиям, сохраняют существование личности с помощью своих десятикратных метаморфоз. Таким образом, ваю, или пранах, являются основой всех чувств личности, а Брахма – Управитель, или Отец этих ваю, или пранаха. Ваю – это жизнь отдельной личности, а Брахма – жизнь всех жизней.

*Yá te tanúrváci pratiśhāta ya shortre yá ca caksuśi.
Yáca manasi santatá shivám tán kuru morkramiḥ*

*Джа́ те тану́рва́чи пратиśháта джа шортре джа́ ча
чаксуśи.
Джа́ча манаси сантатá шива́м та́н куру морткрами́х*

То, о чем я говорю – это всего лишь форма Твоего проявления. То, что я слышу – звуковая форма Твоего проявления. То, что я вижу или когда-либо увижу с помощью глаз – не что иное как форма Твоего проявления. То, о чем я думаю, мои суждения или мнения о добре и зле – это всё Ты, вне Твоего Я ничего не существует. Всё, что воспринимают мои сенсорные органы, исходит от мира, созданного Тобой и всё, что активирует моторные органы или заставляет их избегать контакта, – это только Твои различные проявления. О милостивый Брахма! Пусть Твоё вдохновение ведет меня добродетельным путем – к высшему Сознанию. Пусть всё, что я скажу, услышу или увижу, будет заряжено Твоей мыслью и преобразовано в возвышенное. Позволь мне не воспринимать никакую сущность как значимую, не смотреть, не слушать ее и не облекать ее в словесную форму. Дай мне осознание и понимание в каждый момент жизни, что всё, что я вижу, слышу и о чем говорю – это Ты. О Великий, будь щедрым ко мне. Веди меня по достойному пути – пути добра. Руководи мной должным образом.

*Práñasyedaṁ vashe sarvaṁ tridive yat pratiśṭhitam
Máteva puttráṁ rakśasva shriishca prajāñca videhi nah*

*Прáнасьеда́м ва́ше сарва́м тридиве джат прати́штхитам
Ма́тева путтра́н раки́асва шри́шча прагья́нча видехи нах*

Все сотворенные объекты, существующие в этой Вселенной, находятся под влиянием высшего Существа. Оно контролирует всё в этом мире – грубое и тонкое, имеющее и не имеющее причину. Мир посвятил себя Его славе. О высшая Душа! Учи нас интуитивной науке и веди по пути благосостояния. Мы полностью находимся под Твоим покровительством. Как мать, защищающая своего сына, огради нас от подлости, нищеты и мелочности. Утверди нас в процветании и мудрости.

Пиппалада сказал Сукешу, сыну Бхарадваи:

*Aráiva rathanábhao kalá yasmin pratiśṭhitáh;
Taṁ vedyāṁ purúṣaṁ veda yathá ma vo mrtyuh parivyatháh*

*Ара́ива ратхана́бхау кала́ джасмин прати́штхита́х;
Та́м ведья́м пуру́шам веда джатха́ ма во мритьюх
паривья́тхах*

Как ось колеса заставляет крутиться спицы, высший Брахма управляет шестнадцатью основными факторами этой Вселенной, то есть, десятью органами (сенсорными и моторными), пятью жизненными принципами, или пранахом (прана, апана, самана, удана и व्याна) и эго. Все эти шестнадцать факторов (калас) полностью спрятаны в Нем, и являются причинами жизни и смерти, изменений в течение жизни. Стремитесь узнать Его. Узнать через

духовное знание, или парагьяну. Если вы сможете сделать это, вам будет легко преодолеть смерть и избежать всех видов падения. Вы должны победить смерть. Высшее Существо – единственное средство сделать это. Божественный космический поток – спаситель от смерти. Поэтому ведические святые молились этому Океану нектара, или бессмертному Брахме.

*Asato má sadgamayo tamasomá jyotirgamayo
Mrtyurmá amrtorgamayo áviráviḥ mayāedhi*

*Асато ма садгамайо тамасома́ джйотиргамайо
Мртьюрма́ амрторгамайо́ авира́вих майяйдхи*

*«О высший Брахма! Веди нас в мир бессмертия из
этого смертного мира.»*

*Aviḥ sannihitaṁ guhācarannāma mahat padamatraetat
samarpitaṁ
Ejat prāñannimiśacca yadetajjānatha sadasadvareṇyaṁ
Param vijiñānād yadvariśthaṁ prajānām*

*Авиḥ саннихита́м гуха́чаранна́ма махат падаматрайта́т
самарпита́м
Эджат пра́ннаними́шачча джадетадджжа́натха
сadasadvareṇья́м
Парам́ вигья́на́д джадвари́штхам́ праджа́на́м*

Везде в Атхарва Веде много говорится о высшей Душе. Он сам является Светом, Сияющим, и Его сияние не имеет источника. Он неотделим от всего, что является добром. (В этом мире не существует ничего плохого. То, о чем мы думаем, что оно «плохое», есть всего лишь измененное под воздействием майи, созидającego принципа, состояние «хорошего».) Другими словами, Он – это все объекты, которые есть «добро». Поэтому мое эго также не лишено Его присутствия.

Он – жизнь моей жизни, Эго моего эго, Душа моей души. У меня нет ничего ближе Его. Он – Гухакара, или обитатель сердца. Здесь слово гухакара не означает «житель пещеры». В данном случае гуха – сердце. Поэтому Гухакара – Обитатель сердца, Господь, управляющий сердцем.

Человек всегда ищет безопасное убежище, но ни одно из них не может быть долговременным. Только Он является высшим Прибежищем. Нет ничего более величественного и более благородного. Он динамичен. Может возникнуть вопрос; каким образом возникает движение в Том, Кто является всепроникающим? Но Он на самом деле движется. Его движение связано с мыслепроекцией Его психического тела. Этот мир не возник бы, если бы Он не включил воображение, то есть если бы мыслеволна воображения не возникла в Его психическом теле. Пять ваю (пра́на, апана, самана, удана и

вьяна), которые находятся в живом теле, и каждая из которых выполняет соответствующие функции, поддерживают жизнь отдельного существа; и эти жизненные энергии, или ваю, – тоже Он. Моргающие веки, которые являются признаком того, что сила логических умозаключений работает в каждый момент времени – это тоже Он. В действительности за всеми этими жизненными энергиями и морганиями стоит только Его существование, которое возбуждает отдельный разум как скрытая абсолютная Истина. Благодаря Его вдохновению кровеносные сосуды и нервы приобретают чувствительность и вибрируют. Всё, что мы считаем плохим или хорошим в этом мире, есть не что иное, как созданные Им особенности, присущие различным обстоятельствам. Брахмабхава, или божественность, относится не только к сущности Пуруши, она лежит в основе всего благородного и добродетельного. Великая Пракрити, которая, казалось бы, преобразует сущность Пуруши во временные объекты, тоже есть Он. Брахма – это совокупное имя Пуруши и Пракрити.

Tvamekodvitaṁpanno Shivashakti vibhāgashah

Твамекодвитвам'панно Шивашакти вибх'агашах

Брахма – величайший из всех. Нет никого более великого, чем Он. «Джаданье н'адхирохати». Брахма недостижим посредством обычного человеческого знания; но и с помощью педантичного изучения или эрудиции нельзя ни прикоснуться к Нему, ни понять Его. Он метафизический, трансцендентальный, находящийся вне области знаний и вне восприятия, а человеческое знание является только частью знания. Он достоин всеобщего почитания. Он остается неизменным в своей Славе над всеми сотворенными сущностями. Он Тот, Кто знает даже о вашем эго. Постарайтесь узнать Его.

*Yadarcimad yadaṁubho 'ṇu ca yasmin lokā nihitā lokinashca.
Tadetadakṣaraṁ brahma sa prāṇastadu vāunmanah
Tadetat satyaṁ tadamṛtaṁ tadveddhavyaṁ somya vidtri*

*Джадарчимад джадан'убхо 'ну ча джасмин лок'а нихит'а
локинашча.
Тадетадак'шарам' брахма са пр'анастаду ваунманах
Тадетат сатьям' тадамритама' тадведдхавьям' сомья
виддри*

Он сияющий. Он – молекула молекул, атом атомов. Он такой тонкий, что разум не в состоянии постичь эту тонкость. Но, с другой стороны, он так велик, что вся Вселенная находится внутри Него. Он несокрушимый, Он безгрешный, Он есть Жизнь, Истина, Нектар. О Саумья (безмятежный)! О садхака! Он – твоя речь. Он – твой разум. Проникни в Него своей концентрацией в медитации, своей духовной силой.

*Dhanurgrhiitavaopanísadaṁ mahāstraṁ sharaṁ
hyupásánishitaṁ sandhayiita;
Āyamaya taddhāvagatena cetasá lakśyam tadeváksaraṁ
somyavidddhi*

*Дханургрихитаваупанишадам махастрам шарам
хьюпасанишитам сандхайита;
Аямайя таддхаватена четасá лаки́ьям тадэва́ки́арам
сомьявиддхи*

«О безмятежный садхака! Садхана – это твой превосходный лук». (Здесь «упанишад» означает строгий метод садханы; всё, что позволяет достичь близости с Брахмой, называется упанишад). Вставь в лук стрелу своего заточенного на преданность разума. Направляя свой разум к Нему, натяни лук и выпусти стрелу. Пронзи мишень, которой является не подверженная разрушению высшая Душа. (Это состояние савикальпа самадхи, или полного растворения).

*Praṇavo dhanuh sharohyámá brahma tallakśyamucyate
Apramattena veddhavyaṁ sharavat tanmayo bhavet*

*Пранáво дханух шарохья́ма брахма таллакшья́мучья́те
Апраматтена веддхавья́м шарават танмайо бхавет*

О Невозмутимый, омкара является образом твоего лука. Здесь натяжение лука означает аналогию процесса пранаямы (йогический метод контроля над дыханием), то есть активизацию жизненной, или духовной силы. Если вы используете свою душу в качестве стрелы и стреляете, целясь в Брахму с глубокой концентрацией (абсолютной решимостью) разума, тогда ваша душа безусловно сольется с высшей Душой, подобно обычной стреле, пронзающей мишень.

*Yasmin dyaoh prthivii cántariikśamotaṁ manah saha
práṇaeshca sarveh
Tamevaekam jánatha átmaramanyáváco
vimuiṇcathámrtasyaesa setuh*

*Джасмин дьяух притхиви́ чантарі́ки́амотам манaх саха
пранайшча сарвех
Тамевайкам джанатха атмарама́ньява́чо
вимунчатхámритасьяйи́а сетух*

О садхаки, стремитесь познать только Его, в ком заключены небеса, мир и пространство, в ком надежно укрыт разум, пять жизненных энергий,

сенсорные и моторные органы. Чтобы познать Его, избегайте всех бессмысленных размышлений кроме своих усилий. Вы смертны, вы подвластны смерти. У вас должно вечно присутствовать желание стать бессмертным. Брахма является мостом, ведущим к состоянию бессмертия. И как только вы познаете Его, вы достигните истинной цели.

*Aráiva rathanábhao samhárá yatra nádyh sa eśo 'ntashcarate
bahudhá jáyamánah
Oṇmityevam̐ dhyáyatha átmánam̐ svasti vah paráya tamasah
parastát*

*Арáива ратханáбхау самháрa джaтpa нáдух са
еśо 'нташчарате бахудhá джaяmáнах
Оṇмитьевам̐ дхьяятха áтмáнам̐ свaсти вах парáя тамасах
парастát*

Подобно тому, как спицы в колеснице встроены в ступицы колеса, нервы, вены и артерии также находятся в Брахме. Душа, которая располагается в сахасраре (высший центр в человеческой структуре) отдельного тела, является их прибежищем. Другими словами, все спицы этого мира – космическая Система, которая существует в этом вечном звуковом выражении, космическом Ядре, Пурушоттаме. Слово «нерв» означает «носитель эмоций, идей». Ядром всех эмоций и идей является Он – высшая Душа, Душа всех душ. Сконцентрируйтесь на этом ОМ, сути, характеризующей Его. Вы начали выполнять садхану для того, чтобы войти в царство света, находящееся за пределами тьмы. Пусть ваше путешествие в эти заоблачные дали будет прекрасным и блистательным. Счастливого пути.

*Yah sarvajīṇah sarvid yasyaesa mohimá bhuvi
Divye brahmapure hyeśa vomnyátma pratiśhītah;
Manomaya kámasharītanetá pratiśhītenne hrdayam̐
sannidháya
Yadvijīṇānena paripashyanti dhiirá ánandarúpamamrtam̐
yadvibhāti*

*Джах сарвагьях сарвид джасьяйса мохима́ бхуви
Дивье брахмапуре хьеśа вомнья́тма пратиш́хитах;
Маномайа кáмашар́итанетá пратиш́хитенне хридаям̐
саннидх́ая
Джадвигья́нена парипашья́нти дхи́ра
áнандару́памамрита́м джадвибх́ати*

Высший Пуруша, Всеведущий, Всезнающий, чье Великолепие пронизывает все миры, ослепительно сияет в своих различных формах в мире Блаженства. С помощью садханы (духовная медитация) с твердым намерением в душе человек должен познать эту Сущность. Он – Жизнь

человека. Он является Правителем и грубого, и тонкого миров. В самом сердце человека, в самом его чувстве существования, в чувстве эго Он удобно устроился как Субъект познания. В спокойном, безмятежном состоянии через визуальное восприятие, следуя особой интуиции, или познавательной способности, садхака получает Его даршан. Он является абсолютным Блаженством и сияет в присущем Ему бессмертии.

*Bhidyate hrdayagranthischidyante sarvasamshayah
Ksiyyante casya karmāni tasmin drśte para vare*

*Бхидьяте хридаягрантхисчидьянте сарвасамшayah
Киийянте часьа кармāни тасмин дрийте пара vare*

Он – паравара (Он первостепенный как Следствие, но не является таковым как причина). Он – Сознание. Когда кто-то познает Его, все накопленные самскары, или потенциальные импульсы, этого человека превращаются в ничто. В разуме исчезают все сомнения. Все благородные и неблагоприятные действия садхаки будут уничтожены.

*Hiraṁmaye pare kośe virajam Brahma niśkaḥ
Tachubhram jyotiśam jyotistad yadātmavidoviduḥ*

*Хиранмайе паре коше вираджам Брахма нишкалам
Таччубхрам джйотишам джйотистад
джадātмавидовидух*

Хираньямая коша, или астральный разум, является самым тонким покровом, или оболочкой, человеческой структуры. Сразу за ним располагается целостный и вечный Брахма. Он всеобъемлющий, неизменный, безупречный, не распадается на 5 факторов, не является проявлением Панчакошамака. Он сияет белым светом. Он самый сияющий из всех. Любой свет меркнет перед Его светом.

*Na tatra sūryo bhāti nā candratārakam
Nemā vidyuto bhāti kuto 'yamagnih
Tameva bhāntamanubhāti sarvam
Tasya bhāsa sarvamidam vibhāti*

*На татра сурьё бхāti на чандратāракам
Немā видьюто бхāti кутó 'ямагних
Тамева бхāнтаманубхāti сарвам
Тасьа бхāсá сарвамидам вибхāti*

В Его присутствии даже Солнце не выглядит сияющим. То же можно сказать о Луне и звездах. Вспышка света неспособна проявить себя, не говоря

уже об огне. Все сущности сияют только благодаря Его сиянию. Только Он делает все объекты сияющими.

*Brahmavaedamamrtaṁ purastād brahma pashcāt
Brahma dakṣiṇatashcottareṇa
Adhashcordhvaiṅca prastraṁ brahmavedaṁ
Vishvamidaṁ bariśṭham*

*Брахмавайдамамритаṁ пурастад̐ брахма паишчат̐
Брахма дакиṇнаташчоттарена
Адхашчордхваṅча прастрам̐ брахмаведам̐
Вишвамидам̐ баришṭхам*

Бессмертный Брахма является всепроникающим. Он пронизывает всё — впереди и сзади, на севере и на юге, вверху и внизу. Три мира являются Его величайшими проявлениями. Можно сказать, что это Он, Кто проявляет себя величайшей Сущностью в трех мирах.

*Dvā suparṇā sayujā sakhāyā saṁanaṁ brkṣaṁ pariśasvajate
Tayoraṇyah pippalaṁ svādvattyānashnannanye Bhicākashiiti*

*Два супарṇā саюджā сакхāйā саманам̐ брикṣām̐
парииśасваджате
Тайоран̐ях пиппалам̐ свāдваттянашнаннanye
Бхичāкашиiti*

Каковы взаимоотношения между единичной душой и высшей Душой? Это похоже на то, будто две птицы с прекрасными крыльями сидят на веточке; одна из них ест вкусный фрукт с этого дерева, а другая только наблюдает за происходящим, но ничего не ест. В данном случае птица, которая ест фрукт, — это дживатман, или, единичная душа. Она либо четко воспринимает все благоприятные или неблагоприятные (плохие или хорошие) отпечатки впечатления от фрукта, который растет на дереве, символизирующем разум, либо эта птица ослеплена ими. А высшая Душа, как Субъект познания для всех мирских сущностей, тоже сидит на том же дереве (разуме), но Она не ест фрукт. Она всего лишь непрерывно наблюдает как всезнающая Сущность. Высшая Душа является изначальным Проявлением, а дживатман — Ее психическим отражением.

*Samāne brkṣe puruṣo nimagno 'niishayā shocati muhyamānah
Juṣṭaṁ yadā pashyatyananyanihamasya mahimānamiti
viitashokah*

*Самáne брикиé пурушó нимагно 'нiшяá шочати
мухьямáнах
Джушiтам' джада́ пашьятъянъянiхамасья махима́намити
вiташоках*

Джаватман, или отдельное сознание, на том самом дереве подвержено яростным атакам трудностей и страданий из-за своих ограничений. Но когда он получает благословение высшего Сознания, Его благодеяния, то есть когда джаватману дается возможность раскрыть секрет процесса интуитивной практики, он, освещенный Его славой, освобождается от боли, так как осознает Его величественное Великолепие, Его безграничность.

*Yadá pashyah pashyate rukmavaṇam kartáramiiyam puruṣam
brahmayonim
Tadá vidván pūnyárápe vidhuya niraiṇjanah paramam
sámyatupaeti*

*Джада́ пашьях пашьяте рукмава́нам' картáрамiям'
пурушáм брахмайоним
Тадá видвáн пúнья́ра́пе видхуя ниранджанах парамам'
сáмьямупайти*

На пути садханы, или интуитивной практики, садхака постепенно постигает сияние Пуруши как следствие своего прогресса. Пуруша, неизменная Сущность является высшим Господом, или управителем всех меняющихся сущностей. Брахма – это сочетание как «изменяемого», так и «неизменного»: кшары и акшары.

Тот, кто остается изначальной причиной этой космической Системы как Ядро кшара и акшара Брахмы, называется Брахмайони, или космическим Истоком. Что такое Ядро (Пурушоттама), можно объяснить следующим образом. Представьте, вы думаете о Монгхуре. Часть сознания превращается в вещество разума, часть из которого принимает форму Монгхура, а оставшаяся часть вещества разума наблюдает за ментально созданным Монгхуром. В данный момент часть сознания, которая не приняла ни роль наблюдателя, ни роль предмета наблюдения, а осталась тем, кто знает о факте наблюдения, та тончайшая часть, если ее рассматривать в брахмическом или теистическом контексте, была бы названа Пурушоттамой. Если постигнуто сияние Брахмы, постигнуты также и вечный Брахма, и звуковое выражение Ядра. После постепенного отказа от пороков и добродетелей человек со спокойным и умиротворенным интеллектом сам становится Ниранджана, не подверженным влияниям. У него наступает должный баланс: пропадает как легкомысленное, так и чрезмерно эмоциональное отношение по отношению к любому проявлению. Все конфликты растворяются в абсолютном спокойствии бездонного океана Брахмы.

*Práño hyeśa yah sarvbhútaervibhāti vijānan vidvan bhavate
nátivádii
Átmakriīda átmaratih kriyávāneśa brahmāvidám bariśṭhah*

*Пра́но хье́ша джах сарвбхута́йрвибха́ти виджа́нан видван
бхавате на́тивáди
Атмакри́да атмаратих крия́ванеи́а брахма́видám
бари́штхах*

Брахма проявлен в каждой личности. Тот мудрец, которого называют сияющей сущностью, уже утратил харизматичность и болтливость. Такой человек уже не станет тратить свое время и жизненные силы на легкомысленные и бессмысленные дискуссии. (Шри Рамакришна обычно говорил: «Тому, кто познал Его, всё в этом мире будет казаться алуни, или пресным.») Он будет играть со своей душой, погружившись в духовный экстаз и потерявшись в нем. И все его мыслеволены, или эмоции, которые проявляются в мирских действиях, будут благожелательными и добродетельными для всех. Эти благожелательные действия, которые соизмеримы с духовной практикой, вызывают почтение в обществе людей, хорошо знакомых с интуитивным знанием.

*Satyena labhyastapasá hyeśa átmá samyagjijñānena
brahmacaryena nityam
Antahshariire jyotirmayo hi shubhro yaṁ pashyanti yatayah
kṣīñadośāh*

*Сатъйена лабхьястапасá хье́ша атма́ самьяггья́нена
брахмачарьена нитьям
Антахшари́ре джойтирмайо хи шубхро джама́ пашьянти
джатаях кии́надои́ах*

Познать Брахму можно только с помощью истины, покаяния, истинного знания и регулярной интуитивной практики. Тот, кто пришел к такой садхане, или духовному самоограничению, видит внутри себя белое сияние Брахмы. Джати, или строгий садхака (тот, кто выполняет принципы джамы и ниямы неукоснительно и строго), тот, кому Он дает даршан, становится чистым и безгрешным.

*Satyameva jayate nánrtaṁ satyena panthá bitato devayānah
Yenákramantyrśayo hyáptakámá yatra tat satyasya paramaṁ
nidhānam*

*Сатъямева джяате на́нрита́м сатъена пантха́ битато
дева́йнах*

*Дженáкрамантуришáйо хья́птакáмá джатра тат сатьясья
парама́м нидха́нам*

Сатья всегда побеждает. Я назову Сатией только то, за чем стоит чувство благожелательности. Ложь никогда не восторжествует. Она не сможет. Она способна добиться успеха на некоторое время, но этот успех является всего лишь предвестником глубокого поражения. Сатья расширяет и сглаживает трудный и тернистый путь спасения. Двигаясь по этому пути, святой, не имеющий желаний, достигает близости с самым возвышенным сокровищем Сатии – высшим Духом.

*Brhacca taddivymacintyarupaṁ súkśmācca tat súkśmataraṁ
vibhāti
Dúrat sudúre tadihántike ca pashyatsvihadva nihitaṁ guháyám*

*Брихачча таддивьямачинтьярупа́м сүки́мáчча тат
сүки́матара́м вибха́ти
Ду́рат суду́ре тади́хантике ча па́шьятсвиха́йва нихита́м
гуха́йám*

Что представляет собой самое ценное сокровище, или источник Истины? Святой сказал, что обитель Истины, Брахма, настолько огромен, что разумом Его охватить невозможно. Брахма обладает неземным великолепием. С другой стороны, Он настолько мал, что меньше самого маленького, меньше молекулы, атома, электрона, Он так мал, что разум не способен осмыслить его. Но Он сияет даже в этом своем проявлении. Брахма далек от того, кто считает, что Он далеко, но очень-очень близок к тому, кто ощущает Его рядом. Тот, у кого есть глаза, кто хоть чуть-чуть познал Его, понял, что Брахма как высшее Сияние находится в самом чувстве его существования – в самом сокровенном его желании. Чтобы найти Его и постичь, не нужно бегать из одного места в другое. «Он, находится везде, но, точнее сказать, пронизывает всё».

*Na cakśusá grhyate nápi vácá nányaerdevaestapasá karmaṇá
vá
Jiṇānaprasādena vishuddhasattvastatastu taṁ pashyate
niskalaṁ dhyáyamānaḥ*

*На чаки́усá грихья́те на́пи ва́ча на́ньяйрдэвайста́пасá
карма́на́ ва́
Гья́на́пра́сáдена вишуддхасаттва́статасту та́м па́шьяте
нискала́м дхья́яма́нах*

Его невозможно увидеть глазами и рассказать о Нем словами. Его не постичь чувствами, а также через поступки и аскетизм. Только садхака с утонченным разумом может познать эту абсолютную Сущность, когда он

выполняет садхану с глубоко преданным сердцем и утвердился в истинных знаниях с помощью доброты и благословения истинного и мудрого Наставника, садгуру.

*Eśo 'hūrātmā cetasā veditavyo yasmin prāñāh paiṇcadhā
saṁvivesha
Prāñāeshcittaṁ sarvamotaṁ prajānām yasmin vishuddhe
vibhavatyēśa ātmā*

*Эшо 'хурáтмá четасá ведитавью джасмин прáñáх
паñчадхá самвивеша
Прáñайшчиттам' сарвамотам' праджáнам джасмин
вишуддхе вибхаватьеśа áтмá*

Душа меньше мотылька. И познать душу можно только с помощью сознания. Абсолютное сознание проявляет себя только в сокровенной глубине садхаки, который получает возможность постичь Брахму с помощью садханы, пока все пять ваю – прана, апана и т.д. – активны в его физическом теле. Но обычно немногим людям предоставляется эта редкая возможность, так как экстравертный разум людей гонится за внешними объектами, следуя движениям чувств. И только когда разум человека очищается с помощью садханы и освобождается от чувственных влияний, он может постичь внутри себя это особенное сияние высшей Сущности. Реализованное существо – это тот, кто видит высшую Душу в своей собственной душе.

*Yāmyāmlokaṁ manasā saṁvibhāti vishudhasattvah kāmāye
yāṁshca kāmān
Tāṁ tāṁ lokaṁ jayate tāṁshca kāmāṁstasmādatmajñaṁ
hyarcayedbhūtikamah*

*Джам'ьям'локам' манасá самвибхáти вишудхасаттвах
кáмайте джам'ишча кáмáн
Там' там' локам' джаяте тáм'ишча кáмáм'стасмáдáтмагьям'
хьярчайедбхúтикамах*

Тот, кто познал Душу, или реализованный человек, получает то, на что он настроил свой разум. Объект принимает форму, в точности соответствующую его желанию. Поэтому такому человеку необязательно гнаться за каким-либо объектом во внешнем мире, он доволен и полностью удовлетворен. Вот почему каждый человек, стремящийся к всестороннему развитию и прогрессу, восхищается теми, кто достиг самореализации.

Бхáдра Пу́рнiмá 1955 ДМЧ

3. Ведическая интуитивная наука - 3

Святой Аунгира сказал:

*Sa vedaetatparamaṁ Brahmadhāma
Yatra vishvaṁ nihitam bhāti shubhram
Upāsate puruṣaṁye hyakāmāste
Shukrametadativartanti dhiirāh.*

*Са ведайтатпарамам Брахмадхам
Джатра вишвам нихитам бхāti шубхрам
Упāсате пурушāmье хьякāmāсте
Шукраметададивартанти дхīрах*

Человек, познавший высшего Брахму, действительно ощущает Его как прибежище в этой Вселенной. Брахма является последним прибежищем для всех и вся, для живого и неживого мира, для всего движущегося и неподвижного. Для всех созданий, от высших форм творения до самой ничтожной былинки, Брахма является высшей целью и совершенством. Вселенная создана внутри Него и сияет Его сиянием. Мало сказать, что Вселенная создана внутри Него. Она является трансформацией Его самого. Она развилась из Него. Он является и субстанцией, и причиной создания этой Вселенной. Это совместное творение шестнадцати трансформаций (10 сенсорных и моторных органов, разума и 5 танматр, или инференций) и восьми связывающих факторов Праkritи, которые тоже участвуют в этом, так как являются причиной и следствием Его обусловленных проявлений. Семена и импульсы этой Вселенной также лежат в них. Его называют Брахма, что означает Великий (Брахатвад Брахма), потому что Он громаден. Того, кто делает великими других, Того, с чьими мыслями и заботой единичная личность утверждается в этой широте, также называют Брахма (Брахатвад Брахма). Если мир находится внутри Него, то очевидно, что сам Брахма более велик по сравнению с миром. Например, в комнате стоит коробка; понятно, что комната больше коробки, и поэтому в ней есть место для этой коробки, в противном случае она бы не поместилась. Наша Вселенная помещена в нечто, что больше нее по размерам. В громадном теле Пуруши вся Вселенная циклически вращается вокруг субъекта познания, ее Ядра. Вращаясь в этом цикле, тот, кто прогрессирует, двигаясь в сторону Субъекта познания с помощью своей духовной силы, достигает единства с Ним, сливается с Ним. Он сам становится Брахмой, поэтому говорят, что у Него есть качество делать великими других.

Брахма светится белым сиянием. В Шрути сказано, что Пуруша и Пракрити едины и неразделимы. Когда Пракрити (действующее начало) воздействует на Пурушу, Пуруша приобретает белое сияние. Для этого белого сияния в гаятри мантре используется слово «бхарга», поэтому бхарга и Сагуна Браhma (субъективированная трансцендентальность) неразделимы. Нераздельность Браhмы и Его сияния полностью подтверждается истинным значением и анализом слова «бхарга». Оно трилатерально, складывается из трех букв: «бха», «ра» и «га».

«Бха» – Бхасаятималлоканити, то есть, то, чем освещен мир.

«Ра» – Райнджаятиматани, то есть, то, что обеспечивает счастье всем живым существам.

«Га» – Гачатьясмин агачатьясмад имах праджах, то есть, то, с чем сливается всё творение, которое однажды вышло оттуда.

В Шрути говорится:

*Bheti bhásayate lokán Reti Raiṇjayati prajāh
Ga ityágacchatyajasraṁ Bharagát Bharga ucyate*

*Бхети бхасаяте локан Рети Раṇджаяти праджах
Га итьягаччхатьяджасрам Бхарагат Бхарга учьяте*

Вообще говоря, слово «бхарга» абсолютно правильно употребляется в значении «сияние Браhмы». Возникает вопрос: являются ли Браhma и Его сияние двумя различными сущностями? Если мы скажем, что у Рама или Шьяма присутствуют такие-то качества, будут ли личности и их качества двумя совершенно разными сущностями? Способность отличаться от чего-то абсолютно неприменима к безграничному и единому Браhme, помимо которого не существует никакого другой сущности. Браhma и Его сияние не являются двумя разными сущностями, потому что что Он сияет Сам по себе. Вспоминая о голове Раху⁴ (Дракон), мы должны сказать, что сияние – это Его особенность.

У творения есть три атрибута. Игра трех атрибутов наблюдается везде и со всем в этой Вселенной, и она не обошла человеческое тело. В области ниже пупка доминирует тамогуна (статичное начало), от пупка до горла – раджогуна (динамичное начало), от горла до трикути (между бровями, место, где располагается разум) – саттвагуна (осознающее начало). Обычно конкретная область тела становится более динамичной в соответствии с вритти, или наклонностями, или внутренней эктоплазматической активностью человека. Когда садхака утвердился в ментальной сфере посредством слуха, мышления и глубокой медитации, он, утвердившийся в саттвагуна (осознающем качестве), познаёт высшее Существо в Его неземном белом великолепии, присущем саттвичному качеству. Когда человек выходит за пределы ментальной сферы, он сливается с безобъектным Ниргуна Браhмой в

⁴ Раху сам был головой. – Примеч. пер. с бенгали.

Брахмарондхире (в короне над головой) и поэтому оказывается за пределами всех цветов. Бхарга, или белый цвет, также исчезает для него. Человек, у которого нет желаний, и который поклоняется Параме Пуруше, избавляется от перерождений, потому что разум становится свободным от желаний и объектов. Такая сущность преодолевает круг воплощений и смертей. Другими словами, ментальная сила этой сущности выходит за пределы звезд («шукра» означает «Венера», планета) благодаря тому, что она утверждается в высшей Сущности.

*Káma yah kāmāyate manyamānah
Sa kāmābhirjjāyate tatra tatra
Paryāptakāmasya krtātmanastu
ihaeva sarve praviliyanti kāmāh*

*Káma джах кáмаяте маньямáнах
Са кáмáбхирджжáяте татра татра
Парьяптакáмасья критáтманасту
Ихайва сарве правилiянти кáмáх*

В соответствии с жадой и желаниями, а также согласно наклонностям, разум человека принимает форму, то есть постепенно приобретает форму самскар, или ответных импульсов. Сначала человек внутри видит то, к чему стремится, а затем позволяет разуму плыть в этом направлении. После этого внешние органы и части тела, руки, ноги и т.п., приступают к осуществлению желания. Мы видим, что те желания, которым вы обычно потакали на протяжении жизни, всегда принимали форму в последний момент, то есть вещество разума в последний момент принимало психическую форму, чтобы сделаться промежуточным образом самскар. В жизни можно наблюдать, как разум пьяницы, который поглощен непреодолимым желанием, или самскар, к вину, превращается в нужную форму, способствующую проживанию следующей самскар, или импульса боли и удовольствия. Скажем, если такой человек окажется в новом, неизвестном месте, побудительная сила существующей ментальной наклонности заставит его почувствовать запах винного магазина.

Человек, который всю жизнь взращивал в себе желания, подобные желаниям собак и свиней, умрет со структурой разума, характерной для собак или свиней. После этого с помощью изменяющей силы Праkritи он получит форму собаки или свиньи, чтобы пережить самскар, характерные для этих животных. Великий отшельник, король Бхарат, умер, думая об олененке, и поэтому, как написано в Пуранах (индийской мифологии), в следующем воплощении получил тело оленя.

Но тот, кто полностью удовлетворен, то есть, чья жажда и желания самоуничтожились, по причине отсутствия самскар забыл даже о возможности возникновения подобного рода мыслеволны. Такие люди, испытывающие полную удовлетворенность, действительно очистили сами себя. Как может

наступить полная удовлетворенность до того, как постигнуто Целое – высший Дух? Тот, кто достиг удовлетворенности, свел к нулю все свои самсары прямо здесь, в этом мире, и вышел за пределы круга смертей и перерождений.

Процесс эволюции идет от неживых форм к живым. Например, возьмем осколок камня. В нем нет ни энергии действия, ни чувственного разума. Почему? Потому что до сих пор в камне не было никакого проявления разума. Только при наличии проявленного разума мыслеволна, или чувство, могут проявиться, а действие принять форму. Если, например, взять деревья и растения, они более «живые», чем камни. В них есть определенная активность. Они растут, тянут соки из земли, поддерживают свой вид, выращивая в себе семена, наслаждаются и страдают, испытывая удовольствие и боль, когда о них заботятся или их уничтожают. Мы видим в них проявление сознания, или жизни, так как разум уже пробудился. Таким образом, рассматривая путь психогенезиса, ментального прогресса, мы видим в людях высшее проявление разума. Подобно тому, как в процессе космического мышления эволюция идет от тонкого к грубому, единичная сущность шаг за шагом возвращается обратно: от грубости к тонкому состоянию, к тому же абсолютному Сознанию, из которого она вышла. Это похоже на волны океана, которые откатываются от берега назад, туда, где они образовались. Итак, сколько же усилий должен приложить человек, чтобы пройти этот обратный путь? Он должен быть начеку, чтобы легко завершить свой путь в истинном Я. И только тогда мы сможем назвать его чистым в своей сути. Только тогда он пропитается Брахмой, изнутри и снаружи.

Для того, чтобы стать чистым, человек должен приложить усилие, усилие, которое называют садханой. Самой эффективной садханой является такая, которая включает в себя 3 аспекта, а именно: преданность, действие и познание. Менее эффективная садхана имеет два аспекта: преданность и действие. И самый низший вид садханы состоит из высоких речей (познание, или знание не может существовать в единственном числе – без преданности и действия; то, что при этом приобретает, можно назвать обрывками знания). Сила садхаки не может базироваться только на обычном мирском знании. Она должна опираться на прочную базу знания, преданности и действия (гьяну, бхакти и карму). Под прочностью я имею в виду неистощимое стремление к усердию и искренности. Фраза «расагула – это сладость» не даст понятия о вкусе расагулы (губчатая, пропитанная сиропом сладость). Нужно где-то достать ее и съесть.

*Náyamátma pravacanena labhyo na medhayá na vahuná
shrutena
Yamevaeśa vrinúte tena labhya stasyaeśa átmávivrinúte tanúm
syám*

*Нáямáтмá правачанена лабхьё на медхая́ на вахунá
шрутена
Джамевайи́á вринúте тена лабхья́ стасьайи́á
áтмáвивринúте танúм сьáм*

Брахму невозможно познать с помощью одних высоких речей. В календаре астрономических и астрологических событий дается предсказание, что в этом году будет много дождей. Но одно знание прогноза не спасет урожай фермера. Сколько ни выжимайте календарь, не получите ни капли воды. А для того, чтобы познать Его, человеку необходимо выполнять садхану, чтобы выработать в разуме привычку осознавать, что он проекция Брахмы.

*Anubhútiṁ viná mūdho vrthá Brahmaṇimodate
Prativimbitashákhágraphalasvādanomodavat*

*Анубхúтим' винá мúдхо вритхá Брахманíмодате
Пративимбиташиáкхáгранхаласваданомодават
—Майтрейí Шрути*

Если человек без анубхути, или развитой интуиции, изучает лекции о Брахме, миллион раз перечитывает писания, его Брахма навсегда останется книжным, Брахма не станет его внутренней идеей, или постижением. Подобно тому, как никто не узнает вкус фрукта, висящего на веточке, увидев только его отражение в воде, ученый-эрудит, который детально изучил шесть философий, но не занимается Брахма-садханой, не приблизится к Брахме. То, насколько глубоко вы постигли мирское знание, не имеет значения; без садханы вы ничего не узнаете о Брахме, причем с приобретением знаний в различных областях у вас вырастет и тщеславие. Вследствие этого вы увеличите ненужное бремя, по привычке придавая большое значение только своему маленькому эго. Это бремя станет причиной ваших страданий и удовольствий, но не вашего спасения. Ачарья Шамкар сказал:

*Vák vaekharīi shobdajharīi śāstravyákhánakaoshalam
Vaeduśyaṁ vidúsaṁ tadvat bhuktaye na tu muktaye*

*Вáк вайкхарí шобдаджхарí шáстравьякхánaкаушалам
Вайдушьям' видусам' тадват бхукта́йе на ту мукта́йе*

Вы можете встретить множество людей, которые сами не практикуют духовную медитацию, но гоняются за великими проповедниками, чтобы услышать их речи. Эти люди поступают неправильно. Одна погоня за великими людьми не приносит пользы. Человек должен утвердиться на пути реализации Брахмы самостоятельно, выполняя садхану. Господь не будет проливать свою милость на человека, только из-за того, что он хороший оратор или прочитал много книг. Только тот, у кого есть преданность, может добиться Его милости. Великий преданный Махариши Нарада сказал:

Mahadkrpáyaeva bhagavadkrpáleshádvá

Махадкрпáяйива бхагавадкрпáлешáдвá

Это означает, что Брахму можно познать, получив даже капельку Божьей милости или милости великого человека. Например, возьмем очень умного мальчика. Если наставник не научит его читать и писать, у него не будет возможности стать выдающимся учеником, несмотря на имеющийся потенциал стать таковым. Подобно этому, у всех людей есть возможность, потенциал к духовному развитию, способность утвердиться в состоянии Брахмы, но при отсутствии достойного руководства эта возможность не может принять практическую форму. Вот почему нужен духовный наставник, или садгуру, – его милость совершенно необходима. Его милость – это милость Бога, а Бог – океан милости.

*Náyamátmá balahiinena labhyo na ca pramádattapaso
vápyoliuṅgát
Etaerupáyaeryatate yastu vidváṁ stasyaesa átmá vishate
Brahmadháma*

*Нáямáтмá балахи́нена лабхýо на ча прамáдаттапáсо
вáпýолингáт
Этайрупáяйрьятате джасту видвáм стасýяйшá áтмá
вишате Брахмадхáма*

Слабым людям, то есть тем, у кого нет ни психической, ни духовной силы, недоступно интуитивное знание. Робкие и трусливые далеки от брахмабхавы, или космической идеации. Наверно вы встречали взяточников и лжецов, которые поливали грязью «Ананда маргу», без опасения пренебрегая принципами джамы и ниямы.

Еще одной сильной чертой садхаки является уверенность в себе. «Я должен получить результат», «я должен познать истинное блаженство». Такая твердая уверенность – это ступенька к успеху.

*Phaliśyattiiti vishvása siddherprathamolakśaṇam
Dvitiyaṁ shraddhayá yuktaṁ tritiyaṁ gurupujanam
Caturtho samatábhávo pañcamendriya nigrahah
Śaśthaiṅca pramitáháro saptamaṁ naevávidyate*

*Пхалишýятти́ти вишвáса сиддхерпратхамолакшáнам
Двиту́йáм шраддхая́ джyктамú триту́йáм гурупуджанам
Чатуртхо саматáбхáво паñчамендрия ниграхах
Шáштхaṅча прамитáхáро саптама́м наивáвидýате
–Шива Самхита*

Тот, кто принял твердое решение достичь непреходящего блаженства, не может равнодушно относиться к садхане. Безразличие к мирским обязанностям, оторванность от мира и витание в облаках – это психическая болезнь. Те, кто хотят предаться божественному созерцанию в пещере Гималаев, оставляя свои дома, введены в заблуждение. Слово санньяса означает «посвятить себя постижению Бога». Если Брахма есть всё, то кем бы вы ни были, вы должны действовать правильно по отношению ко всему, что вас окружает. Поэтому бездушное отношение к семье и обществу полностью противоречит Брахма-садхане (божественному созерцанию). Вы можете достичь Брахмы, только когда ваше знание стало могущественным через строгую приверженность Истине. И только та душа, чье знание отождествлено с такой строгостью, достигает прибежища в Брахме. В конечном итоге совокупность таких качеств, как уравновешенность, психическая и духовная сила, стойкость, преданность Истине, знание, правильное использование мирских объектов и т.п., непременно дадут возможность садхаке достичь единства с Брахмой.

*Samprápyaenamrśayo jñānarptāh
krtātmano viitargāh prashántāh
Te sarvagam sarvatah prāpya dhiirā
Yuktātmanah sarvamevāvishanti*

*Сампράпьяйнамришайо гья́нарп́та́х
Крита́тмано витарга́х пра́шан́та́х
Те сарвага́м сарватах пра́пья дхи́ра
Джюкта́тманах сарвამева́вишанти*

Слово «риши» означает садхаку, который культивирует в себе Брахму. Пока садхака не познает Брахму, в нем живет чувство незавершенности. Например, вы хотите иметь тысячу рупий. Но будете ли вы удовлетворены, если вам дадут тысячу рупий? Нет, вы попросите ещё. Это свойство человеческого разума. Жажда человека не ограничена. Он неустанно твердит: «Я голоден». Жажда тысячи перерастет в жажду ста тысяч, а затем в жажду десяти миллионов рупий. Таким образом, жажда денег будет возрастать до бесконечности. Эта безграничность свойственна Брахме, и ваша жажда может быть утолена только в Брахме. Когда риши достигает полного самоконтроля (крататмана), он выходит за пределы сферы привязанности и непривязанности и достигает полной реализации своей Сути. Он становится абсолютно невозмутимым, то есть достигает стадии, которая лежит за пределами импульса перерождения. Привязанность и отвращение существуют до тех пор, пока присутствуют очарование и презрение. Например, садхака-пуританец будет считать вино объектом презрения и рассматривать его употребление как неблагочестивое действие. Пьяница будет считать вино объектом вожделения, он постарается добыть его, не обращая никакого внимания на социальные

правила и нормы. Но тот, кто действительно свободен от желаний в результате достижения самореализации, выше и того, и другого садхаки. Он будет принимать вино в качестве лекарства, а в противном случае предусмотрительно хранить его подальше от глаз. У него нет ни привязанности, ни отвращения к вину.

Если вы поедете в Каньякумари (мыс Коморин), с одной стороны, вы увидите беспокойные бушующие волны Бенгальского залива, а с другой – спокойное Аравийское море. Бенгальский залив неглубокий, и там каждая волна рокочет, но Аравийское море очень глубокое и остается спокойным и медитативным. Подобным образом тот, кто наполнен знанием и у кого отсутствуют желания, остается спокойным и невозмутимым. С какой стати ему публично заявлять о себе? Кому он себя рекламирует? Такие действия – это фиглярство жадных людей с нищенским менталитетом. Человек, достигший Брахмы, видит Его Славу во всем и чувствует, что его с Брахмой ничто не разделяет. Разве у того, кто предался Брахме, есть страх самскар, или ответного импульса?

*Abhayapade práñ sanpechi
Árki shaman bhay rekhechi*

*Абхаяпаде пра́н санпечхи
Арки шаман бхай рекхечхи*

Садхака, познавший Брахму, теряет себя, сливаясь с Ним. Ему больше не нужно переживать цикл рождений и смертей.

*Gatáh kaláh paiñcadasha pratiśthá
Deváshca sarve pratidevatásu
Karmáñi vijñānamayashca átmá
Pare 'vyaye sarva ekiibhavanti*

*Гата́х кала́х паñчадаша прати́штха́
Дэва́шча сарве пратидэватáсу
Карма́ни ви́гьянамайашча áтма́
Паре 'вья́йе сарва эки́бхаванти*

Человеческое существование связано с шестнадцатью факторами (калы), которых невозможно избежать. Поэтому до тех пор, пока желания направлены вовне, или экстравертны, человек занимается тем, что гоняется за объектами счастья во внешнем мире. У нас есть десять органов (пять сенсорных органов: глаза, уши, нос, язык, кожа и пять моторных органов: руки, ноги, ноги, анус, голосовые и репродуктивные органы), пять пран, или жизненных ветров: прана, апана, самана, удана и व्याна (нага, курма, крикара, девадатта и дхананджая – это пять внешних ваю, или ветров, но они не входят в шестнадцать кал, потому что являются результатами работы внутренних

ветров), и ахаттаттва (эго). В сумме получается шестнадцать. Все эти боги, или органы, в конце концов, растворяются в своих соответствующих контр-богах, то есть, в управляющих ими силах.

Среди огромного количества сосудов в человеческом теле тридцать три из них очень важны. Контролирующие сущности этих 33 сосудов называются их богами: 11 рудр, 8 васу, 12 адитья, индра и праджапати. Главное проявление космической Силы называется индра, оно полностью контролирует человеческое тело.

(а) 11 рудр. Это 10 органов (сенсорных и моторных) и разум. «Рудра» означает «тот, кто заставляет плакать». В момент смерти все органы сливаются со своими контр-богами, разум теряет активность, и тело становится спокойным и неподвижным. Самые близкие и дорогие люди умершего горько плачут. Эти 11 богов заставляют человека плакать, и поэтому они называются рудрами.

(б) 8 васу. «Васу» означает «среда обитания единичных разумов». Можно назвать васу вместилищем, убежищем, или объектом, в котором находится единичный разум. Солнце, луна, звезды, небо, эфир, воздух, огонь и земля – это 8 васу.

(в) 12 адитья: «адитья» означает «сборщик». То есть, это то, что забирает или устраняет последствия деятельности и жизни. С каждым моментом продолжительность жизни уменьшается, и единичный разум вынужден проходить процесс преобразования, наслаждаясь или горюя от последствий своих действий. Все это происходит с течением времени. Таким образом, время – это адитья, потому что оно забирает жизнь и последствия действий. 12 месяцев – это 12 адитья.

г) Индра. «Индра» означает «гром и молния», или «активная сила».

д) Праджапати. «Праджапати» означает «ягья» (жертвование), или «действие».

Некоторые думают, что в человеческом теле неисчислимое множество сосудов. Кто-то говорит, что их несколько кроров (1 крор = 10 миллионов), как будто они пересчитали все сосуды. Многие считают, что сосудов в теле 33 крора, и поэтому столько же богов. По правде говоря, из-за невежества и слепой веры, будто нервы и сосуды в человеческом теле – это 33 крора богов, у них так много различных имен и форм. Шамкара сказал относительно этих богов:

Sarvadyotanātmaka akhaṇḍacidāekarasaḥ

Сарвадьётанāтмака акханḍачидайкарасах

Ягьявалькья сказал:

*Dyotate kriidate yasmádudyate dyotate divi
Tasmáddeva iti proktah stúyate sarvadevataeh*

*Дьётате кри́дате джасма́дудьяте дьётате диви
Тасма́ддэва ити проктах сту́яте сарвадэватайх*

Боги бывают двух типов: (1) дайхик дэвата (физические боги) и (2) брахмик дэвата (космические боги, через которых вся Вселенная проявлена и контролируется). Проявление души завершилось созданием органов, и эти органы названы дайхик дэвата и брахмик дэвата. Их всего 33. Каждый из космических богов – это контр-бог соответствующего физического бога. Эти физические боги сливаются с контр-богами, которые, в свою очередь, возвращаются в Брахму, и поэтому освободившийся садхака становится самым Брахмой.

За каждым проявлением неопишуемой игры звуков, прикосновений, форм, вкусов, запахов, существующим в этой огромной Вселенной, стоит конкретное действие некоторых определенных сил. Эти силы называются богами. Играя и веселясь с детьми Макрокосма, каждая из этих сил активирует и контролирует не только человеческое тело в целом, но и каждое действие или чувство, возникающее в органах и других частях тела. Силы, активирующие десять органов, с помощью которых человек выполняет действия, называются чувствами. После смерти каждый из органов преодолевшего ограничения садхаки соединяется со своим богом. Его действия, его душа, 15 кал и контр-боги богов сливаются с вигьянамая и хираньямая кошами, (то, что мы называем богами по отношению к телам людей, мы будем называть контр-богами в их всепроникающем смысле по отношению к макрокосмическому Телу) – и все они растворяются в высшей Сущности после смерти садхаки. Другими словами, садхака, преодолевший оковы, выходит за границы жизни и смерти. Он становится единым с вечным Брахмой в Его непреходящем блаженстве.

Союз садхаки и Брахмы может быть иллюстрирован прекрасным примером. Река, впадая в море, полностью растворяется в нем, теряет свое название и отдельность и в дальнейшем существует только как море. Подобно этому садхака, слившись с Брахмой, может думать о себе только как о Брахме.

*Yathá nadyah syandamánáh samudrestam gacchati námarúpe
viháya
Tathá vidvánámárupádvimuktah parátparam puruśamupaeti
divyam*

*Джатх́а надья́х съандама́на́х самудреста́м гаччхати
на́мару́пе виха́я
Татх́а видва́нна́марупа́двимуктах пара́тпара́м
пuruśáмупайти дивья́м*

Глядя на Гангу, мы понимаем, что это вода реки Ганги. Таким же образом мы воспринимаем воду рек Джамуны и Сарасвати, но, когда они сливаются с морем, мы не можем отделить их друг от друга. Подобно этому искатель Истины сливается с высшей Сущностью, его ограниченное чувство существования исчезает, он достигает единства с высшей Сущностью и сам становится Высшим. Духовные практики предназначены для расширения души, но не для ее исчезновения, поэтому самадхи – это не суицид, а выход за пределы бытия.

*Sa yo ha vae tat paramaṁ Brahma veda Brahmaeva bhavati;
Násya brahmavit kule bhavati;
Tarati shokaṁ tarati pápnánám
Guhágranthibhyo vimkto 'mrto bhavati*

*Са джо ха вай тат парамам' Брахма веда Брахмайва
бхавати;
Насья брахмавит куле бхавати;
Тарати шокам' тарати папнанам'
Гухагрантхибхье вимкто 'мрито бхавати*

Тот, кто познал высшего Брахму, сам становится Брахмой, потому что единичный разум принимает форму объекта. Тот, кто принимает Брахму в качестве объекта, после смерти попадает в мир Брахмы, то есть сам становится Брахмой. Никто из семьи познавших Брахму не рождается существом, не познавшим Брахму. Слово «кула» происходит от корня [ку]+ла+да. «Ку» означает «мир», «ла» – «держат». То, что держит мир, называется кула. (Одно из значений слова «кула» – «единичная сила», или «джива-шакти». Нижняя часть позвоночного столба также называется кулакиндалини.) Мир включает в себя человеческую семью, поэтому семья, или род, называется кула. Здесь слово кула используется в смысле браhma-сутры (божественной связи), которая является денотативной, или наследственной, связью наставник-ученик, посредством которой создается творение. Утверждается, что интуитивное знание сохраняется с помощью преемственности. Тот, кто познал Брахму, выходит за пределы сферы боли и несправедливости. Если путем садханы и духовных практик кулакундалини пересекает сердечный центр, садхака получает освобождение и достигает бессмертия, а затем навсегда уходит в сферу, не подверженную смерти.

В Шрути везде говорится:

*Bhidyate hridayagranthishchidyante sarvasaṁshayāḥ
Kśīyante cása karmāni tasmiṁdrśte parāvare.
Násájiivo na ca brahmá na cányadapi kiiñcana
Na tasya varṇāḥ vidyante náshramáshca tathaeva ca*

*Бхидьяте хридаягрантхиичхидьянте сарвасам'шайх
Ки'йянте ча'сья карма'ни тасминдриш'ите параваре
На'са'дж'иво на ча брахма' на чаньядапи ки'нчана
На тас'ья варна'х видьянте на'ширама'шча татхайва ча
-Пушупата Брахма*

Можем ли мы в таком случае назвать освобожденного Пурушу единичным существом? Этот великий человек [который постиг гухагрантхи – анахата чакру], который слился с Брахмой из-за отсутствия самскар [психический ответный импульс], достиг состояния выше Брахмы, Вишну и Махешвары.

Высший Брахма является Создателем Вселенной, и творение – это тоже действие. Там, где есть действие, присутствует и звук. Пранава, или омкара, – звук творческого мыслепроцесса высшего Духа, и тот, кто из-за отсутствия самскар (ответных импульсов) слился с Брахмой, достиг состояния, которое выше Брахмы, Вишну и Махешвары.

Первая буква из трех (А, У, Ма) букв омкары – «А» (ॐ) – является семенем творения, «У» (ॐ) – семенем стабильности, или сохранения, и «Ма» (ॐ) – семя разрушения. «А» начинает алфавит, по отношению к творению Брахма называется Брахма' (Брахма+а). Например, человека зовут Рамбабу. Сын называет его «отец», ученик – «сэр», но все эти обращения связаны с условиями деятельности этого человека. На самом деле, Рамбабу – одна сущность, над которой Сагуна Брахма выполняет три действия, а именно, создает, хранит и разрушает. Эти три действия – создание, сохранение и разрушение – происходят в психической сфере Брахмы. С прекращением мыслепроцесса все три действия также прекращаются. Например, когда мы думаем о Бхагалпуре, четкая картинка Бхагалпура появляется на нашей ментальной пластине. Если мы перестаем думать вообще, существование разума прекращается. Таким образом, Брахма, Вишну и Махешвара – это названия различных проявлений самого Брахмы. Когда садхака выходит за границы психической сферы и погружается в безмолвную чистую брахмическую сферу, он, несомненно, будет наслаждаться превосходством и важностью по сравнению с этими тремя богами. Это состояние естественно для сущности – высшее состояние Шивы, или космической Трансцендентальности. На вопрос раскрыть свою сущность Господь Шанкарачарья сказал:

*Manobuddhyaham'karo cittani naham
Na ca shrotrajihave na ca ghrana netre
Navyoma bhumi'rna tejo na vāyuh
Cidanandarupo 'shivo 'ham shivo ham*

Манобуддхьяхам'каро читтани нахам

*На ча шротраджихаве на ча гхр'а́на нетре
На́вьёма бх'умирна теджо на ва́йух
Чида́нандару́по 'шиво 'хам' шиво хам*

*Я не разум, не чувство и не эго.
Я не ухо, не язык, не нос и не глаз.
Я не воздух, не земля, не солнце и не луна
Я – вечная Душа. Это я.*

Брахма не может быть отнесен к какой-либо варне, или к цвету, но Его мысли, несомненно, цветные. Цвет сосуществует со звуком, который в обязательном порядке присутствует в мысли. Цвета и звуки определяют различные гуны, или качества.

Цвет качества, или варны:

Брахмана саттва (осознающая)

Белая кшатрия саттва плюс красный раджас (осознающая плюс динамичная)

Вайшья раджас плюс желтый тамас (динамичная плюс статичная)

Черный шудра тамас (статичная)

Сам Браhma находится за пределами всех цветов. Он вне всех четырех варн, или ашрамов: брамин, кшатрий и т.д. В трикути (место обитания разума) варны (цвета) заканчиваются, и начинается аварна (отсутствие цвета), а поэтому в садхане аварны (бесцветность) должны распознать и принять трикути прямо или косвенно.

*Na tasya dharmo 'dharmashca na niśedho vidhir'na ca
Yadā brahmātmakam sarvam vibhāti tata eva tu*

*На тасья дхармо 'дхармашча на ниш'едхо видхир'на ча
Джада́ брахм'атмакам' сарвам' вибх'ати тата эва ту
– Па́шупата Браhma*

Для того, кто знает Браhma-дхарму и адхарму (благочестие и нечестивость), нет различий. Он не осознает различий даже между библейскими заповедями и запретами. Для него всё едино. Не существует ничего, что нужно принимать или чего надо избегать. Тот, кто познал Браhma, постоянно находится в медитации на Браhma, спит он или бодрствует, стоит или сидит, кушает или голодает. Он постоянно погружен в идею Браhмы. Все его действия, значительные и незначительные, направлены на преодоление последствий своих действий. Для него тело – не что иное, как машина, которая реализует удовольствия и страдания от всех предыдущих поступков, но новые действия или их последствия его не затрагивают.

*Tadā dhukhādi bedo 'yamābhāso 'pi na bhāsate
Jagat jīvādi rupeṇa pasyannapi parātmavid.*

*Тада́ дхукха́ди бедо́ 'яма́бха́со 'ни на бха́сате
Джага́т джй́вади рупе́на пасья́ннани па́ратма́вид.*

Удовольствие и боль – это искажения разума. В самадхи (остановка разума) приходит полный покой. Здесь в абсолютном счастье не остается ни тени удовольствия или боли.

Неожиданно вспомнилась история. Пандит Раманатха из Навадвипа был независимым человеком. Король Надиа, намереваясь оказать ему финансовую поддержку, однажды спросил: «Ты в чем-то нуждаешься?» Пандит был погружен в мир идей. Он понял слово «нуждаться» как желание знаний и ответил: «Я хочу узнать толкование шлоки, которую не могу понять. Махарадж сказал; «Нет, я говорю о нужде в деньгах?» Раманатха сказал: «Слушай, ты лучше спроси мою жену о домашних делах». Махарадж спросил жену. Но она была женой своего мужа и не прояснила ситуацию. «Посмотри, в доме есть рис и на тамариндовом дереве куча листьев. Мой муж очень любит рагу из этих листьев. Я не знаю, что еще нам нужно».

Вот почему я говорю, чем больших высот достиг человек, вдохновленный великим идеалом, тем слабее в нем чувство удовольствия и боли. Прекрасная картина! Люди загипнотизированы, но на мага это не действует, потому что все секреты ему известны. Зрители ошеломлены и переполнены чувствами от демонстрации. Маг тоже видит представление, но на него это не действует, эмоции его не переполняют. Он только наблюдает за спектаклем. Почему? Его единственная обязанность – смотреть за тем, чтобы пьеса шла так, как нужно. Этот мир подобен спектаклю мага. И подобным образом тот, кто познал Брахму, является единственным наблюдателем этой игры, оставаясь непричастным к этому. Он остается непривязанным, находясь в гуще мировых событий, живых существ и т.п., будучи в центре страданий и удовольствий. Чайтанья Махапрабху, сказал своему лучшему ученику:

*Sthir haiṇá grhe yáha ná hao bátul;
Krame krame páy loka bhakti-sindhukúl.
Markaí vaerágya ná kara lok dekháṇá;
Yatháriiti viśaya-bhuiṇja nirásakta haiṇá.
Antare niśthá kara báhya lokavyavahár;
Avashyai Kṛśṇa tomá kariben uddhár.*

*Стхир ха́на грихе джа́ха на хау ба́тул;
Краме краме па́й локе бхакти-синдхуку́л
Марка́т вайра́гья на́ кара лок декха́на;
Джатха́ри́ти ви́шая-бху́нджа ни́расакта ха́на.
Антаре ни́и́тха́ кара ба́хья лока́вьяваха́р;
Авашья́и Кри́шна то́ма ка́рибен у́ддха́р
–Кри́шнада́с*

* * *

*Na tat pashyati cidrúpaṁ Brahma vasteva pashyati
Dharmadhar mitva va rta ca bhede sati hi bhidyate.*

*На тат пашьяти чидру́памъ Брахма вастева пашьяти
Дхармадхар митва ва рита ча бхеде сати хи бхидьяте.
—Па́шупата Брахма*

Тот, кто познал Брахму, подобен самому Сознанию. У него есть целостное представление обо всех объектах. Для малообразованного человека вода и лед – две различные сущности, но тот, кто обладает некоторыми знаниями, скажет, что лед – это грубая форма воды. Подобно этому, в случае, когда обычный человек видит огромную разницу между горшком и гончаром, религией и верующими, познавший Брахму увидит однородное единство между ними. Являются ли мир и Брахма двумя различными сущностями или они неразделимы? Является ли одна из них истинной, а другая ложной? Является ли разница, возникающая между ними, истиной, или истина здесь отсутствует? Такие вопросы или такие размышления никогда не возникнут в разуме человека с космическим мировоззрением.

*Bhedábhedastathá bhedo 'bhedah Sáksa Parátmana
Násti svátmátirekeṇa svayamevásti sarvada*

*Бхедáбхедастатхá бхедо 'бхедах Сáкша Парáтмана
Нáсти свáтмáтиреке́на сваямевáсти сарвада*

Размышления о том, что Брахма и мир – это две отдельные сущности или единственная сущность неправильны по своей сути. Познавший Брахму чувствует, что мир действительно является проявлением самого Брахмы. Он знает: всё, что существует, – это Он. Рамбабу и Шьямбабу в общеизвестном смысле две различные сущности, но знаете ли вы, как выглядит эта разница с космической точки зрения? Не более, чем разницей между человеком и человеческим существом, между морем и океаном, между женой и лучшей половиной. С точки зрения садхаки различий не существует. Если я подумаю о Лондоне, есть ли разница между мной и этим мысленным Лондоном. Лондон – моя мыслеформа, не так ли?

*Adhiś́thána mana opama yáumanasagocaram
Yattad adreshya magráhya magotraṁ rūpavarjitam*

*Адхиś́тхáнаманаупама́яуманасагочарам
Джаттададрешьямагрáхьямаготрам ру́наварджитам
—Па́шупата*

Познавший Брахму чувствует, что он обитает во всех объектах, является ядром всего. Он чувствует, что во Вселенной не существует никакой другой сущности. «*Но тасья пратима асти*», то есть, сравнение к Нему неприменимо. Сравнение предполагает два объекта, и это означает, что существуют два Брахмы. Поэтому Брахму нельзя сравнивать. Брахма находится за пределами слов, разума, Он несравним ни мысленно, ни в словесном выражении. Брахму можно познать с помощью усилия. Вы можете прикоснуться к Брахме в самой глубине своего сердца, удержать Его интуитивно, достичь Его, растворив свою душу в высшей Душе. Его тело – это не конечная сущность, состоящая из пяти элементов, которую можно увидеть. Он тоньше самого тонкого и больше самого большого. Чтобы увидеть его, вам нужно сфокусировать на Нем всё знание, отбросив в сторону ослепляющие препятствия, или оковы авидьи, или силы микрокосмического безумия. Если кукла из соли захочет измерить глубину океана, очевидно, что она растает и станет морем. Подобным образом, если познающий Брахму захочет Его измерить, он растворится в море Брахмы и станет самим Брахмой: «*Брахмавид Брахмайва бхавати*». Если находиться постоянно погруженным в мысли о Брахме, вы станете Брахмой. Постоянно размышляя о таракане, вы станете тараканом. Вы не можете увидеть Брахму своим грубым зрением, потому что Он только для сверхчувствительных, у Него нет родословной или семейного дерева. Потому, что Он нерожденный, безначальный и беспричинный. Он бесформенный, не имеет структуры. У него нет формы, а, чтобы придать Ему форму, нужно было бы нарисовать ограничительную линию вокруг бесконечной сущности. Как только бесконечный Брахма обретает форму и становится конечным объектом, Он перестает быть Брахмой, или Великим.

*Acakśurshrotramatyartham tadapāñipadam tathā
Nityam vibhum sarvagatam susukśmāṁca tadavyayam*

*Ачаки́уришротрама́тьяртхам́ тадапа́ñипадам́ татх́а
Нитья́м вибху́м сарвагата́м сусуки́мам́ча тадава́ьям
—Па́шупата*

У Него нет обычных глаз, Он видит всё когнитивным зрением. У Него отсутствуют обычные уши, но Он слышит всё когнитивными ушами. Так как не существует ничего вне Его, у Него нет ни моторных, ни сенсорных органов. Но Он создает всё своим собственным воображением. Например, если вы представляете дерево, тень его образа отпечатком появляется на вашей ментальной пластине, и чувство, соответствующее визуализации дерева, возникнет у вас в разуме. Разве дерево существует независимо вне вас? Подобным образом посредством своей мыслепроекции Брахма наблюдает, слушает и выполняет действия. Он – вечная, бесконечная Сущность, находящаяся за пределами сфер прошлого, настоящего и будущего.

Безначальная и бесконечная, она называется Вибху, или вечной. Брахма – самый тонкий из всего и находится за пределами всех видов разрушения.

*Bráhmaevedamamrtaṁ tatpurastád brahmánandaṁ paramaṁ
caeva pashcát
Brahmánandaṁ paramaṁ dakṣiṇe ca brahmánandaṁ paramaṁ
cottaraṁ ca.*

*Брáхмайведамамритаṁ татпураста́д брахма́нандаṁ
парамаṁ ча́йва па́шча́т
Брахма́нандаṁ парамаṁ да́кши́и́не ча брахма́нандаṁ
парамаṁ чо́ттараṁ ча.*

–Па́шупата

Бессмертный по сути Брахма присутствует везде: спереди, сзади, справа, слева. От Него невозможно скрыться. Мы со всех сторон окружены Им.

*Umásaháyam parameshvaraṁ prabhuṁ trilocanaṁ nilakánthaṁ prashátam
Dhyátva munirgacchati bhútayonim samastasáksiim tamasah parastát.*

*Ума́сахая́м парамешва́рам пра́бхуṁ трило́чанаṁ
ни́лакántхаṁ пра́ша́там
Дхья́тва муни́ргаччати́ бху́тайо́ним сама́стасáкши́им
та́масах пара́ста́т*

–Кайва́лья

Парама Пураша существует с Ума, Ума означает Пракрити, Его действующее начало. Брахма – это сочетание Пуруши и Пракрити. Когда влияние Пракрити проявляется в воздействии на Пурушу, начинается космический мысле процесс, и эта активация силой Пракрити дает возможность возникнуть звуку омкары. Но если Пракрити не активна, то есть, если Пуруша доминирует, звук омкары не существует. Некоторая перестановка трех составляющих букв, А.У.Ма, в идеограмме (в символах деванагари Омṁ), то есть перестановка А в конец, даст слово УМА́. Вот почему значение Умапати (Pati означает муж) – Пуруша. Пуруша в сочетании в Пракрити – есть причина творения. В определенном контексте Брахма может также называться Ишвара, что означает Брахма-Управитель, который напрямую или косвенно контролирует органы и их богов. У Него не два, а три когнитивных глаза, то есть Он видит все три сферы – прошлого, настоящего и будущего. Он – Нилакханта, «синее горло», то есть, бесконечное синее небо – это сфера Его горла. Небо – это экстраверсия, или развитие от тонкого к грубому. Небо – голубого цвета, и оно способно впитывать и проводить звук. Таким образом, Нилакханта – очень тонкий аспект Брахмы. Его горло не ограничено и не отделено как единичный объект. Всё творение находится внутри Него. Его глубина непостижима, и поэтому Он спокойный и

невозмутимый. Постигая с помощью медитации и идеации изначальную причину, лежащую в основе всех элементов, святые рано или поздно постигают самого Брахму. Он обитает выше всех внешних сил. Он – всезнающий, всеведущий и сияющий.

*Sa Brahmá sa Shivah sendrah so 'kśarah paramah svarái
Sa eva Viśnú sa práñah sa kálágnih sa candramá*

*Са Брахма́ са Шивах сендрах со 'кшарах парамах свара́т'
Са эва Ви́шну са пра́нах са кала́гних са чандрама́*

Он есть Брахма, то есть, когда Он занимается процессом творения, Его называют Брахма. Как Шива, или Сознание, Он является свидетельствующей Сущностью всех мирских дел. Он – Индра Вселенной, то есть, величайший из всех. Он сияет своим собственным светом – *Свару́пена ра́джата ити свара́т'*. Его называют Вишну, потому что Он всепронизывающий. Он известен как сама жизнь, потому что существование всех сущностей находится в Его Существо. За свою неиссякаемую силу разрушения Он известен как Калагни, или огонь уничтожения. Его называют луной за сияние в Хридаякаше и небесами сердца за великий и благородный Интеллект. Короче говоря, всё, что ты можешь думать о мирах, окружающих тебя, находится внутри Него. Он является семенем всех танматр, то есть, главной сутью физических элементов, таких, как звук, прикосновение, форма, вкус и запах. Ростки, или всходы – это также Его проявление.

*Sa eva sarvam yadbhútaṁ yacca bhavyaṁ sanátanam
Jiṇátvátaṁ mrtyumatyeti náhya panthá vimuktave*

*Са эва сарвам джадбху́там' джачча бхавья́м санáтанам
Гья́твáтам' мртьюма́тьети на́хья пантха́ вимуктаве*

Он – это всё, что существует в этой Вселенной, все существующие объекты. Всё, что когда-либо происходило, происходит или будет происходить, составляет Его существование, вибрирует Его вибрациями, несколько раз отражается эхом в тысяче и одном Его звуке. Его голос – космический, с его помощью сущности в смертном мире достигают бессмертия. Его голос возвышается как росток мира, как плод дерева, похожего на этот мир. В Библии говорится: «Вначале было Слово, и слово было у Бога, и слово было Бог».

В Ведах поют славу необъятному мистическому слогу, или звуку, омкаре. Всемиловитый Господь обучает основам всех знаний через эту омкару. С помощью высшего Существа человек навечно переступает пределы смерти, все тревоги и невзгоды. Существует два пути достижения этого: через мысль и через медитацию на Бога на каждом шагу своей эволюционной гонки.

Всё мнимо, вибрирует только Кришна. Молитесь, о смертные, Смерть
следует по пятам.

Пост-Бхádра Пúрнiмá, ДМС 1955

4. Ведическая интуитивная наука - 4

*Manah evo manuśyānām kāraṇam bandhamokśayoh
Bandhasya viśayāsaṅgimuktonirviśayam tathā*

*Манах эво манушья́на́м' ка́ра́нам бандхамо́кшайох
Бандхасья ви́шайаса́нгимуктонирви́шайа́м татха́*

Для существования разума материя, или объект, абсолютно необходимы; разум процветает в материи. До тех пор, пока разум связан с материей, он существует. Как только объект утрачивается, разум умирает. С помощью органов единичный разум воспринимает единичные объекты окружения как свою объективность, или нечто существующее. Единичная сущность не способна охватить своим разумом никакой всеобъемлющий, бесконечный объект. Только Брахма является всеобъемлющим, остальные объекты – части Его, и они могут обрести существование только в разуме. Возьмем, к примеру, цепь Гималайских гор. Действительно трудно охватить разумом горы просто так; они огромны, но ограничены, поэтому их размер можно легко представить с помощью карты. Но мы не можем нарисовать карту, или картинку, всеобъемлющего Брахмы. Мы не можем связать Его ни с одним образом, существующим в каком-либо из десяти направлений. Поэтому в писаниях говорится: «*На тасья пратимá асти*», то есть, «у Него нет образа». Разум не способен воспринять всеобъемлющего Брахму, в то время как каждый объект, осознаваемый разумом, ограничен с десяти сторон. Ограничивать Брахму означает полностью противоречить концепции Его бесконечности.

Как можно постичь Брахму, если охватить и удержать Его – выше способностей разума? Когда с помощью духовной садханы разум постепенно трансформируется из грубого состояния в тонкое и идет вперед по пути отвлечения, он (единичный разум) постепенно, не отдавая себе в этом отчета, продолжает предаваться Хираньягарбхе, или космическому Разуму. И когда самоотдача достигает кульминации, единичный разум, то есть, чувство Рамы, Шьямы, Мадху вступает в решающую битву. И что останется в результате? Только высший Разум высшего Пуруши. Это состояние называется савикальпа самадхи, или наивысшая концентрация разума. Итак, мы видим, что начальная и конечная точка садханы, или интуитивной практики, – это полная самоотдача единичного разума высшему Разуму. Подобно этому, когда единичный разум предается высшему Сознанию, в результате остается безобъектная сущность, Господь майи, состояние, называемое нирвикальпа самадхи, то есть, состояние полной самоотдачи разума, которое выше всех

чувств. Начальная и конечная точка садханы – также полная самоотдача. Единичный разум не способен думать о Брахме:

*Acintyamavyaktamananarūpaṁ shivaṁ prashāntamamṛtaṁ
brahmayonim
Tathādimadhyāntavihīnamekaṁ vibhuṁ
cidānandamarūpamadbhūtam*

*Ачинтъямавъяктамананарупам' шивам'
прашантамамритам' брахмайоним
Татхадимадхьянтавихинамекам' вибхум'
чиданандамарупамадбхутам*

Представить Брахму невозможно, потому что Он находится вне сферы воображения. Его не только невозможно представить, Он не проявлен, поэтому Его нельзя воспринять органами чувств через звук, прикосновение, форму, вкус, запах и т.п. Любой объект, который обладает перечисленными выше пятью качествами, такими как звук, тактильность и т.п., независимо от своего размера может быть воспринят органами чувств. У Брахмы нет формы, так как мы не можем придумать форму для бесконечности. Но тогда, разве этот воспринимаемый мир не является Его формой? Да, является, и эти бесчисленные формы видимого мира есть не что иное, как Его психические проявления. Только единичные сущности эволюционируют в сфере Его Разума как объекты единичных разумов, в то время как бесчисленное множество больших и малых единичных сущностей создаются и воссоздаются в воображении Брахмы, обладателя бесконечного Разума. Очевидно, что они являются Его «формой» в этом видимом мире. Но ни одна из этих форм Его психического потока, ни один из этих мыльных пузырей, которые образуются, растут и лопаются, не является совершенной сущностью. Все они развиваются, претерпевая пространственные, временные и личностные изменения с целью слияния с высшим Существом, Ядром мыслецикла. Вот почему ни одно из проявлений Брахмы не может считаться вечным и быть таковым. И неважно, насколько привлекательна и очаровательна эта форма. Однажды по зову времени она должна покинуть нас, отправившись в некий невидимый мир, оставив в печали и горьких слезах. Поэтому ни одна из Его форм не может дать нам вечного спокойствия и истинного непреходящего счастья. Таким образом, с точки зрения вечности садхака возвращается назад, проявляясь в разных формах бесконечного Брахмы. Шри Радха сказал:

*Ты, сакхи (друг), просишь меня рассказать
О моей любви с этой Любовью.
Каждый миг жизни приносит что-то новое.
Всю жизнь я вижу эту Форму,
Но восторженные глаза не могут насмотреться.
Уши внимают Его медово-сладкому гимну,*

*Как забываемому прикосновению.
Сладкие ночи я провожу в слезах.
Эта странная игра выше моего понимания.
Целую вечность в самой глубине сердца
Я чувствовал пустоту.
Много талантов, нашедших прибежище в Нем.
Не смогли описать это чувство божественности.
Как сказал Видьяпати, Любовь – это прекрасно,
Но никто из миллиона людей не может объяснить ее.*

Пуруша – это то же самое, что Шива. Слово Шива означает Пуруша. Оно также применяется при обозначении благожелательности. Здесь «Шива» используется в его более позднем значении, для его психических проявлений. Все развитые объекты предназначены только для того, чтобы делать добро. Он – Шива, Он – благожелательность, и Он – образ благожелательности. Разве Он наказывает нас, чтобы причинить боль и страдания? Нет, здесь Он тоже придерживается благожелательности. Это необходимо для исправления нашей личности, поэтому здесь применяются благожелательные меры наказания. Брахма совершенно свободен от признаков или темноты авидьи (сила микрокосмического разрушения, или разрушающие силы, воздействующие на микрокосм), и т.п. Поэтому Он находится в совершенном спокойствии, в абсолютной безмятежности. Возмущение авидьи создает бурные волны в море разума, разрушая его спокойствие и невозмутимость. В море Брахмы не существует конфликтов и потрясений авидьи, и поэтому там вообще нет волн. Чем больше авидья развивает эго, тем сильнее колебание волн, то есть тем больше ограниченность разума. Можно видеть, как с одной стороны мыса Каньякумари вздымаются высокие волны Бенгальского залива, а с другой лежит безмятежная гладь очень глубокого Аравийского моря. Брахма бессмертен и свободен от деформаций перемен. Никакое изменение не может произойти в объекте, пока на него нет воздействия другого объекта или какой-то внешней силы. Если вы хотите превратить молоко в творог, вы добавляете в него ингредиент с кислым вкусом. И так как вне Брахмы ничего не существует, это исключает возможность Его изменения с помощью внешнего влияния или какой-то силы.

Слова Брахма означает «единственно Великий». Он величайший из всех – Брихаттват Брахма. Растворяясь в Его мыслях, все становятся Брахмой, то есть, у Него есть сила сделать Брахмой каждого – Бримханатват Брахмой.

Он является изначальной причиной всего, и Он создал мир в своем разуме с помощью воображения. У Него нет ни начала, ни конца, Он неопределимый и бесконечный. Если у него есть начало, Его невозможно было бы назвать бесконечным и безграничным. Для того, у кого нет начальной и конечной точки, нет и серединной точки. И если бы Он обладал этими тремя аспектами, была бы возможность существования еще кого-то – второй сущности кроме Него, и такие сущности должны были появиться до или после точки Его возникновения. В таком случае Его можно было бы воспринять

разумом и органами чувств, но для этого Он должен быть обычной сущностью, состоящей из пяти элементов. Если мы считаем статую Бога самым Богом, то под постаментом, на котором он стоит, под Его стопами и нимбом над головой, существуют какие-то объекты. Назвать такую статую безначальной и бесконечной в значительной степени ненормально, потому что мы можем увидеть ее верхнюю и нижнюю точки, а также воспринять разумом и органами чувств. Это потому, что она состоит из пяти элементов, таких как земля, камень, металл и т.п.

Так как всё находится внутри Его психического тела, Он является истинным высшим Контролером всего. Он есть Сознание – абсолютное Блаженство. Все психические чувства бывают либо приятными, либо болезненными. Когда разум остается связанным с объектом долгое время, мы называем это состояние счастьем, а когда он долгое время отвергается (с враждебным чувством), мы называем такое состояние печалью. Если разум не связан ни с чувством счастья, ни с горем, он перестает существовать. В таком состоянии разум остается безобъектной душой. Вот почему Он – само Сознание, абсолютное Блаженство, вечно счастливый Дух.

Я уже говорил, что безграничному невозможно придать какую-либо форму, поэтому Он – бесформенный и бесструктурный. Бесчисленное количество воспринимаемых нами единичных форм находятся внутри Целого, не так ли? По-отдельности в дифференциальной форме существует так много форм, но все они вместе – это Он, Тот, Кто существует за пределами форм. Великий садхака Рамапраasad пел:

*О, Мать, я должен избегать различий.
Это приводит в порядок мой разум.
Раскрываются сотни знаний Истины.
И бесформенное становится моей Матерью.*

Тот, Кто является бесформенным, неопиcуем. Я не могу называть Его по-другому, кроме как чудом из чудес.

*Sarvabhútaśamātmānaṁ sarvabhútāni cātmani
Sampashyan brahmaparamāṁyāti nānena hetunā*

*Сарвабхúташамáтмáнам' сарвабхúтáни чáтмани
Сампашьян брахмапарамáмьяти нáнена хетунá*

Тот, кто видит собственную сущность во всех развитых объектах (всех элементах), живых и неживых, и все объекты ощущает внутри себя, – единственный, у кого есть способность реализоваться в Брахме. То есть познать Брахму может только такой человек. Невозможно достичь Его другим способом, кроме как с помощью космической перспективы. Возникает вопрос, как может человек увидеть всё в себе и себя самого в этом всём.

*Ātmānamaraṇim krtvā praṇāvaiṇcottarāraṇim
Jiṇānanimarthanābhyāsāt páshaṁ dahati paṇḍitah.*

*А́тма́намара́ним ќртва́ пра́нава́нчотта́ра́ра́ним
Гья́нананима́ртхана́бхья́сат па́шам дахати па́ндитах*

«Позвольте пандиту (мудрый человек) освободить себя или преодолеть свои оковы (восемь пашу) за счет рассуждения и знания, используя свою атму (высшее «я») как арани (кусок древесины) и омкару как уттарарани (палочка для трения)».

Слово «арани» означает кусок древесины, освященный мантрой, который используется для разжигания жертвенных костров и из которого путем трения люди в древние времена обычно добывали огонь. Кусок древесины был известен как арани, а палочку, с помощью которой трением добывали огонь, называли уттарарани. Арани росло в лесу, в местах медитации риши тех времен. Образно говоря, следует использовать свою душу как арани, или древесину. Но чтобы зажечь огонь Брахмы, необходимо иметь уттарарани (инструмент для разжигания). В данном случае уттарарани – это пранава, или омкара.

Корни «пра», «на» и «ал» образуют слово пранава. Корень «на» означает поклоняться. Таким образом, пранава – это тот, кто поклоняется наилучшим образом. Сама омкара-мантра – это пранава.

После установления контакта с помощью этого эффективного посредника поклонения в душе пробуждается космическое чувство. Многие из вас знают, что, слушая повторение звука омкары, человек впадает в состояние самадхи (состояние погруженности), погружается в брахмабхаву (космотеистический транс).

«Я пронизываю все вокруг, мое эго, или я-чувство, заполняют этот мир» – такое состояние эмоций или мыслей, такое отношение разума и называют знанием. «Пробуждая путем рассуждений эту обширную перспективу знаний, я понял, что с духовной точки зрения всё, что существует, является Брахмой, и что я есть всё». Благодаря непрерывному самовнушению и практике только этого ощущения (самый простой способ был дан вам в самом начале вашей садханы) добывается и зажигается небесный огонь Брахмы, являясь результатом контакта души, которая подобна арани (древесина), и пранавы, которая подобна уттарарани (палочка). Другими словами, эти постоянные рассуждения можно сравнить с трением арани и уттарарани. Когда огонь Брахмы зажигается в сердце человека, его разум освобождается от оков, или пашу, которые являются цепями неволи. Существует всего 8 оков:

*Ghrīśaṁkābhayaṁlajjājugupsācetipaiṇcamii;
Kulaṁshiilaiṇca mānaiṇca aśīṁ páśāḥ prakiirtitāh.*

*Гхри́шама́ка́бхаяма́ладжжа́джугупса́четипа́нчама́и;
Кула́мши́ила́нча ма́на́нча а́шмау па́ша́х праки́рти́тах.*

[стеснительность, страх, ненависть, сомнение, гордость происхождением, комплекс культурного превосходства, самовлюбленность, лицемерие]

Тот, кто избавляется от этих оков, известен в обществе как пандит – с постижением Брахмы или достижением савикальпа самадхи (определенное состояние погружения) вышеупомянутые оковы покидают человеческий разум. Во время сильной концентрации в разуме садхаки присутствует чувство «я есть Брахма». На санскрите состояние «я есть Брахма» называется па́ндá. Того, кто обладает пандой, называют па́ндита.

Ahaṁ Brahmásmiiti buddhitámitah práptah paṇḍitah.

Ахам́ Брахмáсмíти буддхитáмитах пра́птах па́ндитах

Если Брахма един и нет второго Брахмы (Экамева адвитиям), тогда почему же в Нём присутствует искажение? Это достаточно естественный вопрос, и ответ на него также прост. Искажение появляется из-за Пракрити, действующего Начала, и это искажение находится внутри тела Брахмы, но не за его пределами. Следовательно, при тщательном изучении Его цельность остается нераздельной. Единичные существа, которые частично овладели космическим разумом и которые развивались в его пределах, осознают, насколько они малы, и именно это ощущение и есть их индивидуальность – их единичная целостность. Садхана, или духовная практика, – это усилие вырваться за барьер единичности, а сиддхи, или блаженство, – состояние, когда барьер уже пройден. Под влиянием Пракрити маленькое единичное сознание связывается с неизмеримо великим Брахмой тремя состояниями. Это бодрствование, сновидение и сон. Ни одно из этих трех состояний не является постоянным, поскольку все они находятся под влиянием трех гун (сил Пракрити): саттвы (сила осознанности), раджаса (сила изменчивости) и тамаса (сила статичности). Очевидно, что во всех этих трех состояниях макрокосм и микрокосм остаются разделенными. Однако в четвертом состоянии, которое называется турия (состояние недвойственности), или кевалья (абсолютная тождественность с божественной сущностью), влияние Пракрити отсутствует, и между Брахмой и единичной сущностью не остается различия. Они становятся единым целым. Три состояния – бодрствование, сновидение и сон – исполняют важную роль в игре эволюции.

Пракрити обязана за творение трем силам – саттве (сила осознанности), раджасу (сила изменчивости) и тамасу (сила статичности).

Когда саттвагуна (осознающее начало) преобладает в Пуруше, Его называют Кширавдхи, или Кширасамудра, или молочным морем. Соответствующее состояние в единичном существе называется состоянием бодрствования. Люди обычно думают, что осознанность может существовать только в состоянии бодрствования. Но это не так. Осознанность также сохраняется во время сновидения и состояния сна. Немного позже я поясню этот момент.

Часть Брахмы, которая познаваема, то есть, которая объективирована под влиянием Пракрити, называется кшара, или угасающая, то есть она подвержена искажению, а та часть Брахмы, которая не подвергается искажению, но остается субъектом познания кшары и при этом очевидно вовлечена в процесс искажения, называется акшара, или неугасающая. Акшара пересекается с кшарой. Часть Брахмы, которая не является ни кшарой, ни акшарой и которая существует как центральная, высшая точка космической системы, является Управителем и субъекта познания (акшара) и познаваемого (кшара). Он не связан напрямую с каким-либо действием или его последствиями, и мы называем Его высшей Душой, или Пурушоттамой.

*Kśaram pradhānamamrtākśaram Harah kśarātmanā vishate
deva ekah
Tasyābhidyānāt yojanāt tattvabhāvat bhūyashcānte
vishvamāyā nivṛtīh*

*Kṣāram pradhānamamṛtākṣāram Haraḥ kṣārātmanā
viśate dēva ēkah
Tasyābhidyānāt dṛṣṭvābhāvat bhūyashcānte
viśvamāyā nivṛtīh*

Пурушоттаму также можно назвать Нараяна. «Нара» означает Пракрити (оно также используется в значении «преданность», или «вода»), а «аяна» значит «убежище». Пурушоттаму называют Нараяной из-за того, что Он является убежищем для Пракрити, действующего Начала, или космической Энергии. В Пуранах (мифология хинду) говорится, что Нараяна лежит в океане молока, и Лакшми (богиня благополучия) делает массаж Его стоп. Я уже объяснял вам, что кширасамудра, или океан молока, означает состояние полной пробужденности Брахмы. Нараяна означает Пурушоттама. Он лежит, потому что Он – познавательная сила. Ему нечего делать, кроме как думать "Пуре шете джах са пурусах". Лакшми массирует Его стопы, то есть интровертная Пракрити находится на службе у Пурушоттамы. Великий Нараяна лежит за пределами слов и разума. Создать Его образ равносильно абсолютному безумию.

Когда влияние динамичного Начала оказывается на высшую Сущность, Его называют Гарбходака, или среда Творения. Соответствующее состояние единичной сущности называется сном. Если в высшем Пуруше проявляется статичное Начало Пракрити, Его называют Каранарнава, или морем Причинности. Соответствующее состояние единичной сущности называется глубоким сном. Из статичного состояния Брахмы выходит первое проявление пробужденного творения. Вот почему это состояние называют каранарнава, или карана самудра. «Карана» означает «причина», «арнава» – «море», а центральной его точкой является Пурушоттама, которого, вздымаясь, омывают волны Творения – и получается, что панорама кшары и акшары двигается быстро. В центре, среди кшары и акшары восседает невозмутимый

познаваемый Пурушоттама, космическое Ядро, вокруг которого вращаются маленькие эго.

В пробужденном состоянии единичные сущности считают себя отдельными и разделенными с Брахмой. В состоянии обычного сна чувство разделенности немного уменьшается. В состоянии глубокого сна оно уменьшается еще больше. Лихорадка и волнения маленького эго отсутствуют в глубоком сне, и чувствуется определенного рода спокойное невозмутимое счастье или постоянное пассивное удовольствие. Но в состоянии обычного сна, когда страдания и наслаждения продолжают возникать в разуме, глубокое счастье почувствовать невозможно из-за различного вида болезненных ситуаций и ситуаций, приносящих удовольствие.

*Sa eva máyá parimohitátmá
Shariirmástháya karoti sarvam
Striyanapánádivicitrabhogaeh
sa eva jágrat paritrptimeti.*

*Са эва мáйá паримохитáтмá
Шарíрмáстхáя кароти сарвам
Стрияннапáна́дивичитрабхогайх
Са эва джáграт паритрптимети*

Почему мы, единичные существа, беззащитны перед авидьей (сила микрокосмического отвлечения от цели) в своем пробужденном состоянии? Потому что внутри нашего разума присутствуют восемь оков и шесть сильных эмоций, которых привлекают пленительные чары и обманчивые поверхностные удовольствия внешнего мира. Каждое психическое действие подвергается внутреннему и внешнему влиянию. Под влиянием страстей и оков разум человека гонится за объектами для услады тела, такими, как женщины, еда, алкоголь и т.п., с мыслями о них как об объектах своего наслаждения. Садхаки (духовные искатели) должны тщательно ограждать себя от внешних искушений. Садхакам необходимо достичь самоконтроля. Но возможен ли он до того, как эта идея будет полностью принята вашим разумом? Контроль невозможен для лицемерных садху, бродяг с обмазанными пеплом телами и камандалу (чаша) в руке. Человек должен подготовить себя внутренне, не гонясь за внешними материальными вещами, поддерживая баланс между внешним и внутренним. Он должен убедиться в том, что внешнее окружение не вредит чистоте разума. Человек в высоком состоянии разума очень скоро опустится вниз, если он постоянно находится в плохой компании. Поэтому необходимо поддерживать равновесие между внутренними и внешними проявлениями. Хотя разум воспринимает материальные удовольствия в пробужденном состоянии, объекты наслаждения разума всегда находятся извне, и результатом является то, что лишения внешнего мира постоянно стоят на пути к истинному счастью, потому что внешний мир никогда не способен сделать эти объекты такими,

чтобы они полностью удовлетворяли желаниям и стремлениям нашего разума. Именно поэтому в таких поисках состояние нашего разума то возвышается, то падает вниз. Разум становится очень возбужденным, и его спокойствие невозможно. В состоянии обычного сна влияние внешнего мира отсутствует, соответственно, количество удовольствия человек получает согласно внутренним желаниям разума или органов (в этом случае желания также не внешние). В состоянии глубокого сна внутренняя активность разума в значительной степени меньше, и пропорционально этому возрастает количество счастья (статичное счастье).

*Svapne sa jiivo sukhadukha-bhoktá svamáyayá kalpitajiivaloke
Susuptikálesakalevliine tamo 'bhibhuto sukharupameti*

*Свапне са джііво сукхадукха-бхокта́ свамáйая
калпитаджіівалоке
Сусуптиkáлесакалевлі́не тамо 'бхибхуто сукхарупамети*

Я уже говорил, что в состоянии обычного сна единичная сущность также может воспринимать боль и удовольствие, поскольку в этом состоянии нет вероятности конфликта между направленными вовне желаниями и внешним миром. Отличие состояния обычного сна от пробужденного состояния состоит в том, что в этом состоянии сна объекты восприятия находятся не во внешнем пятиэлементном мире. Всё, что мы воспринимаем – это плод собственного воображения. Обычно мы имеем дело с тремя аспектами разума – сознательным, подсознательным и бессознательным, - которые обычно называют четана мана, авачетана мана и ачетана мана, соответственные правильные названия которых камамая коша, маномая коша и карана мана. Все три аспекта в пробужденном состоянии находятся в должном порядке, и в этом случае в процессе воображения представляемые объекты не кажутся внешними (ведь они – продукт подсознательного разума), так как единичная сущность очень хорошо понимает, что все действия подсознательного разума являются воображаемыми. Для восприятия внешнего влияния существует сознательный разум, который воспринимает объекты пятиэлементного мира с помощью органов. Но в состоянии обычного сна грубый, или сознательный, разум находится в покое, и взаимодействие с внешним миром прерывается. В это время воображаемые, воспринимаемые объекты кажутся реальными. Поэтому говорится, что в состоянии обычного сна единичная сущность становится источником переживания воображаемого удовольствия и боли.

«Может ли сон быть правдой?» Многие задумываются над этим. Всё, что единичные сущности представляют или делают в пробужденном состоянии, записывается в их подсознательном разуме. Всегда, когда дело касается похожих сентиментов, действий или объектов, единичная сущность определяет образ или форму результатов, действий или чувств с учетом предыдущих действий. В отсутствие возможности сравнения с ранее воспринятыми объектами единичная сущность неспособна осознать

последующие результаты. В том случае, когда присутствуют некоторые трудности в сравнении объектов, люди думают: «Да, до некоторой степени это похоже на такую-то вещь, возможно, это ее видоизмененная форма». Так они приходят к новому пониманию. На языке психологии это называется сознанием личности. Например, мы познакомились с мальчиком, когда ему было 12-13 лет. Тогда он был мальчиком. Затем мы встретили его через 12 лет уже молодым человеком. В его теле и характере произошли громадные изменения. Но при всем этом мы смогли узнать его, возможно, с некоторым трудом. Мы пришли к заключению, что тот самый мальчик, которому тогда было 12 лет, выглядит сейчас вот так. Это называется пратьябхия, или сознание личности.

Но если разница между двумя формами очень велика, пратьябхия не работает. Мы можем видеть, что накопленный в подсознательном разуме опыт невероятно помогает нам в жизни. Невозможность повторения этих вибраций создала бы большие трудности, как в обычном мире, так и в мире воображаемом, тем, что эти вибрации не проявились бы при необходимости. Если во время сна из-за проблемы с пищеварением газы поднимаются вверх или присутствует какой-либо дисбаланс нервной системы, мозг и подсознательный разум приходят в возбуждение. Объекты, которые мы когда-либо представляли и чувствовали, вновь проявляются в подсознательном разуме в отдельной своей форме. И мы называем это сном. Очевидно, что такой сон не имеет никаких последствий. Более того, история, которая формируется при этом, не может быть стройной, потому что она состоит всего лишь из повторного проявления объектов, содержащихся в различных частях мозга.

Существует другой вид сна. Атиманас коша (сверхсознательный разум) – это хранилище всего знания. Временами, когда личность сильно обеспокоена конкретной ситуацией, которая должна принести счастье или горя, в глубоком сне в ее подсознательном разуме создается предчувствие грядущего большого счастья или горя, которое может быть визуализировано только всеведущей причинной сферой. Подобные сны довольно редки. И эти сны несут в себе предсказание истинного события.

Как сознательный, так и подсознательный разум, в состоянии глубокого сна находятся в покое. И функционирует только бессознательный разум (это общее название причинного, или астрального, разума, состоящего из атиманаса, вигьянамая и хираньямая кош). Беспокойный бессознательный разум, несмотря на то, что он является вместилищем всего знания, не может стать тем, кто познает какой-либо объект, потому что он окружен тьмой. Что бы за этим не стояло, несмотря на то, что он объективированный, он не может поддерживать свою объективированность и поэтому остается в определенном состоянии наполненности – состоянии счастья. Несмотря на то, что сердце человека разрывается на части сотней потрясений, горестей и обид, в глубоком сне он забывает обо всем и впадает в состояние легкости и комфорта. Такой комфорт и счастье рождаются из состояния невежества. Глубокий сон лишен

всех чувств. Только проснувшись, человек понимает, что спал как бревно, и в этом сне не было объектов.

Abhāvapratyayā lambanāvrttirnidrā.

Абхāвапратьяяламбанāвриттирнидрā
–*Пāтанджали*

Во время глубокого сна человек окутан брахмической каранарнавой (морем причин), то есть его чувство отдельности становится временно бездействующим. И поэтому чувство счастья в этом состоянии гораздо ярче, что в обычном пробужденном состоянии.

Разница между глубоким сном и смертью состоит в том, что после смерти все три разума – грубый, тонкий и причинный – прекращают функционировать, но в глубоком сне, благодаря тому, что десять ваю, или ветров, в теле причинного разума остаются непотревоженными и не подверженными воздействию, жизненная сила не тратится. Но в случае смерти из-за нарушения баланса 10 ваю жизненная сила покидает тело, и причинный, или бессознательный, разум вынужденно прекращает функционировать. Нервы и нервные клетки становятся слабыми, бессильными, а тело – жестким и неподвижным.

Разница между глубоким сном и бессознательностью заключается в том, что во время глубокого сна сознательный и подсознательный разум (камамая коша и маномая коша) отдыхают после утомительной работы, а во время бессознательности они вынуждены прекратить функционирование под давлением внешних обстоятельств или психического шока. Глубокий сон – это временный отдых, поэтому люди чувствуют себя лучше после него. В бессознательном состоянии активность принудительно останавливается, и тело чувствует себя слабым и безвольным.

Разница между савикальпа самадхи (полное растворение разума) и глубоким сном состоит в том, что в савикальпа самадхи единичный разум достигает единства с космическим Разумом, и он наслаждается бесконечным счастьем. А так как у космического Разума нет ни одной воспринимающей сущности вне Его, Его спокойствие никоим образом не может быть потревожено никаким конфликтом или противостоянием с каким-либо внешним феноменом. Как в глубоком сне и бессознательном состоянии, так и в савикальпа самадхи, жизненная сила не расходуется и физическое поведение, как любой грубый объект, находится под непосредственным воздействием космического Разума. Но непрожитые самскар (то есть, оставшиеся из прошлого ответные импульсы) не позволяют единичной личности долгое время оставаться в космическом состоянии. Изменяющее начало Пракрити возвращает назад эту личность, для того, чтобы она пережила и сожгла эти самскар.

Разница между нирвикальпа самадхи и савикальпа самадхи состоит в том, что во время нирвикальпа самадхи (полная остановка разума, или транс

полного растворения) единичный разум сливается с высшим Пурушей, и поэтому в этом случае бхога (удовольствие и боль), бхогья (всё, что должно быть пережито и воспринято) и бхогта (тот, кто всё воспринимает), или гьяна (знание), гьянья (познаваемое) и гьянатабхава (осуществляющий процесс познания) не существуют. Остается только непроявленная Сущность-Блаженство, и тот, кто ее бы воспринимал, потерялся в экстазе, полностью забыв о том, что он получил. Такое состояние у единичных сущностей не продолжается долго. Изменяющее начало Пракрити возвращает его к единичности, или микрокосмическому состоянию, для проживания и сжигания существующих самскар. Таким образом, вернувшись к своей индивидуальности, они чувствуют, как некий неисчерпаемый источник экстатического восторга из неизвестной сферы переполняет их разум, душу и всю сущность –

Abhávottaránandapratyayálabhaniivrttirtasya pramáṇam

*Абхáвоттарáнандапратьяялабханíвриттиртасья
прамáнам*

–Ананда сýтрам

После этого чувства пустоты, когда прилив счастья заполняет разум, человек может понять, что так называемое состояние жажды, или пустоты, было не чем иным, как нирвикальпа самадхи (пустота, потому что в отсутствие разума нет ни материи, ни объектов). Вопрос о возвращении или прерывании савикальпа или нирвикальпа самадхи не возникает в тех случаях, когда не осталось непрожитых самскар. Окончательное состояние савикальпа самадхи называется мукти, или освобождение, а окончательное нирвикальпа самадхи – мокша, постоянное состояние блаженства, или спасение. Вам нужно до конца испытать эти состояния через путь садханы «Ананда марги».

*Punashca janmántarakarmayogát sa eva jiivo svapiti
prabuddhah*

*Puratrāye kriidati yasya jiivastatastu játam sakalam vicitram
Ádharamánandam akhaṇḍabodham yasminllayam yáti
puratrayaiṅsa.*

*Пунашча джанмáнтаракармайогáт са эва джíво свáпити
прабуддхáх*

*Пуратрайе кри́дати джасья джíвастатасту джáтам
сакалам вичитрам
Áдхарамáнандам акханḍабодхам́ джасминллаям джáти
пуратраяи́нча*

–Атхарва

Причина, по которой прерывается савикальпа и нирвикальпа самадхи, также отвечает и за нарушение сна; она остается, пока существуют непрожитые самскар, или ответные импульсы, прошлого и настоящего. Семена реакций накапливаются в подсознательном разуме. Перед пробуждением подсознательный разум (маномая кош) вместе с сознательным разумом (камамая кош) активизируется под влиянием изменяющего начала Пракрити. Мы называем это пробуждением. Когда перед пробуждением от глубокого сна подсознательный разум уже проснулся, а сознательный еще спит, люди видят сны согласно своим самскарам. Такие сны, которые не вызваны какими-либо физическими расстройствами или болезнями и которые следуют за бессознательным состоянием разума, обычно сбываются. Поэтому люди говорят: «Сны, которые видишь перед пробуждением, сбываются».

Три состояния, которые созданы в Пуруше как результат Его сочетания с Пракрити, называются трипура. У единичных сущностей трипуры – это три состояния: бодрствование, сон и глубокий сон; при этом атман, или пуруша является тем, кто остается в покое в качестве свидетеля. Разнообразный мир продолжает вибрировать в трех состояниях в каждом единичном разуме. Сотворение этого огромнейшего мира трипуры, который предназначен для использования его единичными сущностями и известен как кширасамудра гарбходака (поток творения) и каранарнава, является воображением высшего Пуруши, созданного с помощью Его осознающего, изменяющего и статичного начал. В основе этих трех состояний лежит четвертое, которое мы называем катхуртха-пура. Это четвертое состояние находится за пределами сферы трех атрибутивных начал, оно за пределами времени, пространства и личности, за границами области действия трипуры. Это четвертое состояние называется ниргуна (безобъектное), кевалья (абсолютная тождественность с божественной Сущностью), или турия (состояние недвуальности). До тех пор, пока остается хоть одна самскара, единичные сущности вынуждены блуждать в этих трех состояниях трипуры – бодрствования, сна и глубокого сна, – переживая удовольствие и боль. Но когда в результате садханы они освобождаются от ответных импульсов, они вливаются в состояние турияпада, или состояние недвуальности, высшее состояние, которое находится за пределами действия трипуры.

Идеограмма в символах ॐ деванагари – «Om», или пранава, или омкара – четырехсложная мантра. А, У, М и акустическая точка. И эта акустическая точка есть четвертое состояние, которое обозначает ниргуну, или безобъектную сущность. В таком состоянии ни одно из связывающих начал – саттва (осознающее), раджас (изменяющее) и тамас (статичное) – не проявлено. Буква «А» означает преобладание осознающего принципа (саттвагуна) и бодрствование. Буква «У» обозначает изменяющее начало (раджогуна) и определяет состояние глубокого сна, буква «Ма» обозначает статичное начало (тамогуна) и обычный сон. В Сагуна Брахме буквы А, У и Ма обозначают соответственно кширавдхи, гарбходака и каранарнава. Акустическая точка определяет четвертое состояние, или состояние

недуальности, это Ниргуна Брахма, безобъектная Сущность (чистое Сознание). У точки есть позиция, но нет величины.

Мы не можем ничего сказать или подумать о Ниргуна Брахме.

Знак точка используется просто для нашего осмысления. Знак полумесяца между точкой, обозначающей Ниргуна Брахму, и буквой «Om», обозначающей Сагуна Брахму, представляет собой переходный рубеж между проявленной и непроявленной формой Пракрити (действующего Начала).

Свидетельствующая ипостась состояния бодрствования единичных сущностей называется вишва (философское слово, означающее причинный единичный разум), или субъективированный пуруша. Правильное восприятие объектов с помощью сенсорных и моторных органов возможно только в состоянии бодрствования. Поэтому пуруша в этом состоянии называется субъективированным пурушей. Подобным образом по отношению к микрокосму пуруша в состоянии сна называется тайджаса, или тонкий единичный разум; в состоянии глубокого сна он называется прагьяна, или знание, спящее духовно. Пуруша, субъективированный из кширавдхи, гарбходаки и каранарнавы, соответственно называется вирата (причинный космический Разум), хираньягарбха (тонкий космический Разум) и ишвара (грубый космический Разум). Таким образом, мы сделали вывод, что «А» является семенем и изначальной причиной вишвы, или вираты, «У» - таеджаса и хираньягарбхи, а «М» - прагьяны, или ишвары. В состоянии недuality (турии) нет различия между единичным разумом и высшим Разумом, потому что «я-чувство» абсолютно отсутствует, и поэтому в этом состоянии нет ни семени, ни акустического выражения. Семя, или акустическое выражение, является причиной рождения; поэтому там, где не возникает вопроса о рождении, творении, сохранении и разрушении, не имеет смысла и вопрос о семени. В состоянии турия всё становится единым – познающий, процесс познания и познаваемое, а также созерцающий, процесс созерцания и созерцаемое. Поэтому высшее состояние высшего блаженства, которое обозначается акустической точкой, называется ишвараграса, в котором растворен даже Ишвара, или Господь Вселенной. В этом состоянии три пуруши слились с Ниргуна Брахмой, или высшей безатрибутивной Сущностью. Таким образом, абсолютно правильно называть такое состояние ишвараграса.

Этот видимый мир есть проявление Парама Пуруши, Высшего. Мир существует до тех пор, пока присутствует влияние трех гун, или трех скрывающих Пурушу принципов. Когда духовный искатель разрушает трех пуруш постоянными духовными практиками и глубоким анализом, взбивая сливки знания, между Брахмой и единичным существом различий не остается; и это есть турия, или состояние недuality. Очевидно, что различие между объектами пропадает из-за отсутствия гун, или характерных свойств.

*Etasmád jáyate práño manah sarvendriyá ní ca
Kham váyu jyotirápashca parthvii vishvasaya dháriṇii*

*Этасма́д джа́йте пра́но манах сарвендри́я ни ча
Кхам' ва́ю джйоти́рапаши́ча партхви́ вишвасая дха́рини́*

Мир является волевой идеей Макрокосма. Жизненная энергия, или жизненные ветры, или соединение или разъединение пяти фундаментальных факторов, действующих в теле микрокосма, есть не что иное, как продукты собственного воображения Макрокосма. В эмбриональном состоянии человеческие существа получают жизненную энергию из тел их родителей, от матери – еду и жидкости, созданные из пяти фундаментальных факторов. После рождения люди получают жизненную энергию уже из своей пищи, воздуха, света и др. Поэтому Брахма – это источник жизни единичных существ. Он – жизнь жизни микрокосмов. (Слово прана, или жизнь, когда она используется в единственном числе, означает энергию для действия, а во множественном числе – жизненную энергию). Пятиэлементное проявление является самым грубым проявлением Его психического действия, и поэтому микрокосмы вынуждены черпать энергию из пятиэлементного мира. Жизненная энергия образуется в единичном теле с помощью пяти внутренних и пяти внешних ваю (ветров).

Существует пять внутренних ваю: прана, апана, самана, удана и व्याна. Прана находится между пупком и горлом, контролируют работу легких, сердца и т.д. Апана расположена ниже пупка (между пупком и анусом), контролирует стул, мочеиспускание и т.д. Самана находится в пупке, поддерживает равновесие между праной и апаной. Удана расположена в горле, управляет голосовым аппаратом (умением говорить). Вяна распределена по всему телу, контролирует циркуляцию крови, секрецию желез и т.д. и с помощью нервных окончаний соединяет сенсорные и моторные органы с воспринимаемым, то есть с объектами, созданными ментально. Вибрация, которая способствует созерцанию, также управляется вяна ваю. Пять внешних ветров (нага, курма, крикара, девадатта и дханайнджая) контролируют растяжение и сжатие, зевоту и икоту, холод и жажду, сон и дрему. Таким образом, ясно, что с помощью ваю, созданных Парама Пурушей, человеческие существа черпают вещество своего разума из космического Разума. Индрии активизируются, когда приходят в соприкосновение с разумом. Эфир, воздух, огонь, вода и земля – все это создается и поддерживается в космическом Разуме. То есть, пять факторов – психическое создание Брахмы, и они сохраняют существование Вселенной.

*Yat param brahma sarvātmā vishvasyāyatanaṁ mahat
Sukśmāt sukśmataraṁ nityaṁtattvameva tvameve tat*

*Джат парам' брахма сарва́тма́ вишвасья́ятанам' махат
Суки́мат суки́матарам' нитья́мтаттвамева твამеве тат*

В большей части мантры, приведенной выше, отражена идея, что по отношению к Брахме используются слова среднего рода, но не мужского и не женского. В самом деле, Сущность, у которой нет ни начала, ни конца, и которая не имеет формы, с большим трудом может быть названа существом женского или мужского рода. Он – жизнь всех жизней, Душа всех душ, и поэтому Он – Параматма, или высшее Познаваемое. Конечным объектам необходимо прибежище, основа. Только бесконечному основа не нужна. Все конечные объекты в этой Вселенной – не что иное, как проявление Брахмы в единичных сущностях. Все они находят в Нем прибежище. Все они – плод Его воображения. Но познаваемая Сущность несравнимо больше, чем Ее интеллект. Как знающая Сущность Она сияет через созданный Ей разум, Она тоньше, чем самое тонкое, и меньше, чем самый маленький объект. Она, которая пребывает в единичных сущностях как Познающая, пронизывает собой весь Космос. Способность к процессу Познания не претерпевает никаких изменений. Изменения возникают только в телах-вместилищах, потому что мы видим Его по-разному, потому что мы представляем Его отдельной Сущностью, пребывающей в различных вместилищах. Однако садхака знает, что, познав самого себя, можно познать и высшее Я, так как по сути они оба – есть одно. Однажды Парамаханса Рамакришна сказал, что если садхака может познать себя, то он может познать и высшее Сознание. Великий знаток Истины, Рабиндранат Тагор выразил эту идею в одном из своих прекрасных стихотворений –

*Háy gagan nahile tomáre dharibe kevá,
Ogo tapan tomár svapan dekhi ye
Karite parine sevá.
Shishir kahila káñdiyá, tomáre rákhi ye bándhiyá
He ravi ámar náhika teman bal
Tomá viná tái kśudra jiivan kevalai ashrujal.
Ámi vipul kirañe bhuvan kari ye álo
Tabu shishirtúkure dhará dite pári
Básite pári ye bhálo.
Shishirer buke ásiyá kahila tapan hásiyá
Choía ha 'ye ámi rahiba tomáre bhari
Tomár kśudra jiivan gañiba hásir matan kari.*

*Хай гаган нахиле томаре дхарибе кевá,
Ого тапан томар свапан декхи дже
Карите парине севá.
Шишир кахила кандия, томаре ра́кхи дже ба́ндхия
Хе рави а́мар на́хика теман бал
Томá винá та́й ки́удра дж́иван кевалай ашруджал.
А́ми випул кирáне бхуван кари дже а́ло
Табу шиширт́укуре дхарá дите па́ри
Ба́сите па́ри дже бхáло.
Шиширер буке а́сия кахила тапан х́асия
Чхотá ха'йе а́ми рахиба томаре бхари
Томар ки́удра дж́иван га́риба х́асир матан кари*

*«Увы, кто может удержать тебя, кроме неба,
О Солнце! Я мечтаю и вздыхаю о тебе,
Увы, я не могу служить тебе», –
Сказала капля дождя в слезах, –
«О Солнце! Привязать тебя к себе у меня нет сил,
Моя маленькая жизнь – только слезы без тебя».
И сказало Солнце: «Я могу затопить мир своими могучими
лучами,
И я могу остаться в капле дождя,
Разве я не могу любить ее?»
Солнце проникло к ней в душу и сказало, улыбаясь:
«Малышка, я буду сиять в тебе и сделаю твою жизнь
смеющимся лучиком».*

Каждый единичный объект является субъектом по причинно-следственному закону, каждое действие – это объект разума. Причина разума, функционирующего в единичном существе, лежит в космическом Разуме. Эта причина – не только создание космического Разума, но также его объект. У космического Разума нет причины, потому что до него никогда не существовало никакой сущности. Для того, чтобы ответить на вопрос, почему и как возник космический Разум, мы назовем заблуждением идею о бесконечном регрессе, потому что никто не может сказать, что он стал свидетелем происхождения Сагуна Брахмы. В то время не существовало ничего, что бы мы могли назвать «разумом», и поэтому тогда не могло существовать факторов относительности: времени, пространства, личности. Для того, чтобы обозначить время Его рождения, необходимо, чтобы существовал кто-то, наделенный разумом. Сагуна Брахма называется бесконечным, потому что Его рождение, существование и прекращение существования находится за пределами как разума, так и времени, пространства и личности. Интуитивная наука выходит за пределы сферы причинности. Ничто не существует вне Брахмы, ничто не может быть причиной или первоначальной формой Брахмы, так как измененная форма

причины называется действием. Молоко – это причина творога, потому что оно – первоначальная, или исходная форма творога. Вне Брахмы ничего не существует, поэтому ничто не может стать причиной никакого последующего действия. Изменения в объекте происходят в результате сжатия или расширения, и для того, чтобы произошло расширение или сжатие, этот объект должен испытать на себе влияние какой-либо другой сущности. Таким образом, Брахма неизменен – это Истина. До тех пор, пока существует разум, существует и причинно-следственный закон:

Kāraṇābhāvāt Kāryābhāvah

Kāraṇābhāvāt Kāryābhāvah

«Там, где нет причины, нет и следствия». Все, что видится как изменение Брахмы, происходит внутри Него. Все эти «постоянные» объекты создаются, сохраняются и разрушаются внутри Него. Все объекты, которые претерпевают метаморфозы, состоят из пяти фундаментальных факторов – эфира, воздуха, огня, воды и земли, которые должны быть представлены в той или иной форме и находиться в одном из трех состояний: пробуждения, сна или глубокого сна.

*Jāgratsvapnasuṣu ptyādi prapainṇām yad prakāshate
Tad brahmāhamiti jñātvā sarvabandhadeh pramucyate*

*Джāгратсвапнасуṣу птьяди прапанṇām джад пракāшате
Тад брахмāхамити гъятвā сарвабандхадех прамучьяте*

Объекты, которые созданы как сочетание пяти фундаментальных факторов, называются прапанча. Различия в формах объектов возникают благодаря импульсам космического мысле процесса в направлении от тонких форм к грубым (процесс санчары, или экстроверсии), а затем на пути обратного преобразования грубых форм в тонкие (процесс пратисанчары, или интроверсии). И поэтому все эти различия преходящие, так как зависят от трех факторов – временного, пространственного и личностного. Проявление, активность и статичность соотносятся соответственно с состояниями пробужденности, сна и глубокого сна микрокосма. Но каков источник различных видов проявлений объектов? Какие их основные составляющие? Все они берут начало в высшем Я, высшей Субъективности, в неистощимом источнике энергии для эго. Таким образом, с духовной точки зрения все эти состояния пробужденности, сна и глубокого сна, так же, как и пятиэлементный мир, есть Я. Тот, кто понимает истинное значение этого Я, не видит ограничений ни в чем и ничего не боится.

*Trisu dhámasu yadbhogyam bhokábhogashca yad bhavet
Tebhyo vilakśaṇo sáksiicīnmátro 'ham Sadáshivah*

*Трису дхáмасу джадбхогьям бхока́бхогашча джад бхавет
Тebхьё вилакша́но са́ксиичинма́тро 'хам Сада́шивах*

В приведенной шлоке три состояния – пробужденности, сна и глубокого сна – называются тридхама, или три обители. И четвертая обитель, о которой не было упомянуто, есть неизменное, непоколебимое Я. Любые объекты в этих обителях проявляются как то, что приносит удовольствие, тот, кто получает удовольствие и само удовольствие. Четвертая сущность, чьи характеристики противоположны этим трем, есть свидетельствующее их Сознание, Садашива. «Я есть Садашива». Обычно в тантре (эзотерической науке) к Ардханирашвара Шиве обращаются по имени Садашива. Но в данном контексте имя Садашива используется в другом смысле. Здесь Шива означает Пуруша, великодушный и милостивый. Таким образом, тот, кто постоянно находится в состоянии погруженности в Шиву, является Садашивой.

*Mayyeva sakalam jātam mayi sarvampratiśhitam
Mayi sarvam layam yāti tad Brahmādvyaamasmyacham*

*Майева сакала́м джа́там майи сарва́мпра́тишхитам
Майи сарвам лая́м джа́ти там Брахма́двьямасмья́чхам*

Тот, кто утвердился в состоянии Садашивы, чувствует: «Все формы творения создаются из моего разума, их существование выгравировано на моей ментальной пластине, и все они растворены во мне. Я есть тот самый Брахма, вечный и неизменный».

*Anoraniyānahameva tadvanmahānam vishvamaham vicitram
Purātano 'ham Puruṣo 'hamiisho Hiraṇmayo 'ham
Shivarūpamasmi*

*Анорани́янахамева та́дванмаха́нам вишвама́хам вичитрам
Пурáтано 'хам Пуру́шо 'хами́шо Хиран'майо 'хам
Шивару́памасми*

«Я принимаю форму самой маленькой из молекул, и Я величайший из самых великих. Я – это тот, кто проявлен в видимой Вселенной. Мои действия удивительны, поток моих мыслей и идей уникален. Ни одна из этих прекрасных вибраций, никакое их этих неопикуемых сияний, в которых я полностью растворил себя, не повторяют друг друга. Каждое из них уникально в своем собственном великолепии. Все они, проявляя по-своему мое величие, мчатся на различных скоростях из мира форм к бесформенному состоянию. О,

как Я прекрасен! Я не был рожден. Я не могу найти причину своего появления. Я существую за пределами причинности, и поэтому нет никого старше меня. Я – вечное Познаваемое. Никакая разрушительная или недоброжелательная мысль не может появиться у меня. Всем живым существам я желаю только добра». Когда садхака утверждает в таком понимании, он теряется в себе, познав в себе бесконечную Сущность, то есть внешнее осознание утрачивается. Такое состояние называется савикальпа самадхи. При этом микрокосмическое эго садхаки сливается с космическим Эго полностью и окончательно. Разница между этим состоянием и нирвикальпа самадхи состоит в том, что в нирвикальпа самадхи не существует ни маленького, ни великого Я-чувства, в нем всё сливается с единым Сознанием. Поскольку осознание внешнего мира во время савикальпа самадхи у садхаки отсутствует, не существует и чувства дуальности. Для тех, кто утвердился во внутреннем трансе, объекты внутренней визуализации кажутся неотделимыми от собственного эго. Сторонние наблюдатели не могут понять подобное состояние. Некоторые насмеваются над таким садхакой, кто-то считает его ненормальным, сумасшедшим. Они не знают того, что стать таким садхакой – это заслуга нескольких жизней, и для этого требуется концентрированное сильное желание достичь Единого, отказавшись от остального. И только такие «лунатики» могут вести человечество вперед, поэтому великий поэт Рабиндранат Тагор сказал:

*Ye tore págal bale
Táre tui balis ne kichu,
Ájke tore keman bhebe
Aunge ye tor dhúlá debe,
Kál se práte málá háte
Ásbe re tor pichu pichu;
Ájke ápan-máner bhare
Thák se báse gadiir pare,
Kál se preme ásve neme
Karbe re íar máthá niicu.*

*Дже торе пагал бале
Таре туй балис не кичху,
Аджке торе кеман бхебе
Аунге дже тор дху́ла́ дебе,
Кал се пра́те ма́ла ха́те
Асбе ре тор пичху пичху;
Аджке апан-ма́нер бхаре
Тха́к се ба́се гади́р паре,
Кал се преме а́све неме
Карбе ре та́р ма́тха́ ни́чу*

*Не отвечай ничего тем, кто называет тебя сумасшедшим,
Кто сегодня бросает в тебя грязь и называет невеждой.
Завтра после рассвета
Они придут к тебе с гирляндой в руках.
Пусть остаются в покое в своих уютных местах
С репутацией сумасшедших и раздутым самомнением.
Я уверен, что завтра им придется склониться
В потоке любви, скромно, с поверженной короной.*

Такие «лунатики», которые видят свою внутреннюю суть, говорят: «Я действительно прекрасен!»

*Apáñipádo 'hamacintyashaktih pashyámyacaksúe sa
shríomyakarnah
Aham vijánámi viviktarápo nacástivettá mamacidsadáham*

*Apáñipádo 'хамачинтьяшактих пашьямьячаки́уе ча
ири́номьякарнах
Ахам виджа́на́ми вивикта́ропо нача́стиветта́
мамачидсада́хам*

Однажды садхака понимает: «Мои руки, стопы и все мои индрии на самом деле не мои. Я есть бесконечная Сущность. Что они мне дают? Моя истинная суть – ситишакти (сила сознания) непостижима, она за пределами воображения. Все ощущаемые и воспринимаемые объекты, зрение, слух находятся в ментальной сфере. Зачем мне глаза и уши? Я вижу без глаз. Я слышу, не используя уши. Я осознаю каждый гребень и спад волны, каждое движение творения. Я знаю каждый объект – грубый, тонкий, причинный. Я связан со всем. Но никто не знает меня, и ни для кого я не являюсь ни субъектом, ни объектом. Я – чистое Сознание. Никакой разум не способен подумать обо мне».

*Vedaeranekaerahameva Vedyo vedántakrt vedavidevacá 'ham
No Puñyapápe mama nástinásho na
janmadehendriyabuddhirasti.
Na bhumirápo na vahñirasti nacánilo 'me 'sti nacámbaraiṇca.
Evám veditvá paramatmarúpaṁ guháshyaṁ niskalamadvitiiyam*

*Ведайранекайраха́мева Ве́дьё веда́нтакрит
ведавиде́вача́ 'хам
Но Пу́ньяпа́пе ма́ма на́стина́шо на
джанма́дехендри́ябуддхи́расти.
На бху́мира́по на вах́ни́расти нача́нило 'ме 'сти
нача́мба́раи́ча.
Эва́м видви́тва́ параматма́рупа́м гуха́шьям
нискала́мадвита́йям*

«В каждом направлении знания присутствует объект изучения». Например, объектами изучения географии являются политические и естественные особенности различных стран мира. Подобным образом во всех Ведах, или книгах знаний, которые существуют, Я – главный герой. И все существующие конечные объекты этого видимого мира есть не что иное, как проявление моей собственной сути. И все, кого почитают как толкователей мантр, уважают как пророков, риши и авторов ведических писаний, есть не что иное, как Я. Другими словами, Я – тот, кто внедрил Брахмавидью, интуитивную науку, с различными названиями и с помощью форм великих личностей.

«В силу моей безграничности у меня нет тела, индрий и интеллекта. Грех и праведность для меня не существуют, потому что я утвердился в высшем Сознании. Я не рождаюсь и не умираю; мое существование не зависит ни от земли, ни от воды, ни от огня, воздуха или эфира». Так садхаки чувствуют себя в состоянии самадхи, когда они познают своё истинное Я, которое скрыто в их сердцах, когда они познают чистое Сознание, самого Брахму-наблюдателя. Он единственный и безупречный, безначальный и бесконечный. Существоющий в отсутствие чего-либо вне Его. Второго такого нет.

Находясь вне влияния Пракрити и не совершая никаких действий, никаких сжатий и расширений, Он является единственной абсолютной Правдой. Он не видит различий в однородном, неоднородном или внутреннем. Достичь такого абсолютного состояния одинаковости является высшим достижением садхаки, или духовного искателя.

*Samastaśakṣīṁ sadasadvihīnaṁ prayātishuddham
paramātmārūpaṁ*

*Самастаśакшīм' садасадвихīнам' праятишуддхам
парамāтмарупам*

На первом этапе савикальпа самадхи чувство «я» продолжает существовать, так же, как и процесс космического воображения в своем широчайшем масштабе. Но затем садхаки достигают кульминации этого состояния и постепенно выходят за пределы действий и мыслей. И тогда они считают свою суть Абсолютом, высшим Сознанием, свободным от добра и зла. Они не рассматривают себя авторами действий, им кажется, что они не более, как бездействующие свидетели всего, что происходит во Вселенной.

Кáрттикí Пўрнiмá 1955 ДМЧ

5. Ведическая интуитивная наука - 5

Во время последней дхармамахачакры (духовное собрание) я рассказывал вам о космологической системе. Я также объяснял космологическую систему солнце-земля в сравнении с ядерной системой. Солнце – ядро солнечной системы. Различные планеты, такие, как Земля, сформировались из Солнца и вращаются вокруг него как вокруг своего ядра. Они не приближаются и не отдаляются от Солнца, так как центробежная и центростремительная силы в основном находятся в балансе. Если этот баланс будет нарушен, планеты либо притянутся к Солнцу благодаря сильной центробежной силе, либо наоборот постепенно отдалятся от Солнца, ведомые центростремительной силой.

Подобным образом Земля – ядро земной системы. Луна обращается вокруг Земли как вокруг ядра. И здесь обе силы, центробежная и центростремительная, действуют с одинаковой интенсивностью. Таким же образом электроны вращаются вокруг ядра в ядерной системе. Здесь проигрывается тот же спектакль, работают те же механизмы.

Под космологической системой мы понимаем огромную Вселенную, ядром которой является Акшара, или неизменный Пуруша, свидетельствующая Сущность. Вокруг Пуруши в потоке Его воображения вращаются психические объекты, такие как солнца, звезды и др. Центробежная и центростремительная силы здесь также находятся в балансе. Сбалансированное состояние сил – это то, что мы называем Праkritи. В этой космической системе центробежная сила, в которой доминирует статичное начало (тамогуна), известна как авидья. А центростремительная сила, в которой доминирует осознающее начало (саттвагуна), называется видья. Если объекты, вращающиеся вокруг ядра, изначально возникли из ядра, здесь должно иметь место преобладание центробежной силы, а в эволюционном процессе господствовать статичный принцип. Когда созданные объекты начинают в тоске стремиться обратно со скоростью света, не поддаваясь противостоящим силам, равновесие сил в этот момент определенно нарушается. Подобно метеору, который падает на поверхность Земли, единичный объект, оставляя свою орбиту, несется к макрокосмическому Ядру и сливается с Ним. Естественно, что в этом движении к космическому Сознанию доминирует центростремительная сила: таким образом, путь освобождения является путем осознающего начала (саттвагуны). Почему мы называем этот путь путем освобождения? Потому что после слияния с Ядром единичная сущность теряет индивидуальность. После слияния с солнцем земли уже нет.

*Sarvájīve sarvasam̐sthe brhante
Tasmin hamso bhrámyate brahmacakre
Prthagátmānam̐ preritáraṇca matvá
Juśístatastenámrtatvameti*

*Сарва́джіве сарвасам̐стхе бриханте
Тасмин хамсо бхр́амьяте брахмачакре
Притхага́тма́нам̐ прерита́раңча матва́
Джуи́стастатастенáмритатвамети*

Единичные сущности кружатся вокруг космического Ядра в вечности, и это движение продолжается до тех пор, пока сущность поддерживает чувство различия; это вращение не прекратится, пока не растворится чувство отдельности от Ядра. Когда интенсивность привязанности к Ядру достигает пика, то есть, когда люди забывают обо всем, кроме Него, никакая сила не может разъединить с Ним. Такая сильная привязанность есть то, что мы называем преданностью. Движение к высшему Существо становится гладким и легким, когда единичные сущности понимают, что Оно всегда хочет вернуть их к себе на колени. Его желание привести их к себе – это только Его милость. На самом деле Оно проливает свою милость на всех. Но когда материальные удовольствия застилают людям глаза, они не могут ощутить этого. Великий святой Нарада сказал: «Махат крипáййва бхагават крипáлешáдвá» - для этого Его милость жизненно необходима. Я уже сказал, что Он льет свою милость на всех. Человек может ощутить эту милость, только тщательно сконцентрировав разум. Воображение Высшего – это непрерывный поток. И до тех пор, пока вы неспособны постичь эту милость, пока не прилагаете усилий, чтобы двигаться к Нему, вы вынуждены снова и снова ходить по кругу подобно буйволам на маслобойне между жизнью и смертью в этом бесконечном цикле творения.

Великий мистический поэт Рамапрасад пел:

*Má! Ámáy ghurábi kata?
Kalur cokha dháká balder mata,
Gháni-gáche juré diye má
Pák ditecha avirata.*

*Má! Ámáy ghurábi kata?
Kalur chokha dháká balder mata,
Gháni-gáche djuré diye má
Pák ditetcha avirata.*

*О Мать, до каких пор Ты будешь водить меня вокруг да
около?
Как быка, привязанного к мельнице,*

*Заставляя меня кружить снова и снова
Всегда впряженным в мельничный жернов.*

Ядро космической системы называется Пурушоттама. Он – высший Отец этого созданного воображением мира, изменяемого (кшара) и неизменного (акшара) аспектов космического Разума. В нем познаваемое – то же самое, что познающий. Пурушоттама сам никогда не становится действием. Мы не можем назвать Его Ниргуна, или необусловленным, потому что у Него есть качество – свидетельствовать всю Вселенную. Сагуна Брахма – это имя для сочетания Пурушоттамы и его психического объекта, Вселенной. Рассматривая вопрос с точки зрения атрибутивности, различие между объективированной формой Брахмы и свидетельствованием Пурушоттамы состоит в том, что в своей объективированной форме Брахма находится в оковах гун (гунадхиша). При этом Сагуна Брахма в определенной степени не свободен от гун как в своем объективированном состоянии, так и в Пурушоттаме. Таким образом, я сказал о том, что Он – трансцендентный управитель гун.

Сагуна Брахма не может быть назван Ниргуна, или необусловленным, из-за Его связи с объектами. В Ведах савитри рик, созданный в гаятри мантре, используется для описания Сагуна Брахмы. Также для описания Сагуна Брахмы можно использовать первые три слога омкары (а-и-м). В древние времена, однако, для описания Пурушоттамы, Ядра Сагуна Брахмы, использовались аннуступа-мантры. Нужно упомянуть, что из семи ритмов – гаятри, уснк, аннуступа, врихати, памкти, триступа и джагати – гаятри и аннуступа наиболее важны. Гаятри-мантра состоит из 3 строк, в каждой из которых по 8 букв, то есть, всего 24 буквы. Аннуступа – из 8 букв, посвященных Пурушоттаме, она служит для обозначения каждого из слогов омкары.

*Ugraṁvīram mahāviśṇum jvalantam sarvatomukham
Nrsiṁhaṁ bhīṣāṇaṁ bhadram mrtyurmṛtyu namāmyaḥam*

*Уграм'ви́рам мах'ави́шнум джвалантам сарватомукхам
Нрисимхам' бхи́шанам бхадрам мритьюर्मритью
намáмьяхам*

Уграм. В приведенной мантре описаны черты и признаки Нрисимхи (мифологическая форма Брахмы: получеловек-полулев). Его называют Угра. «Уг» означает «ану», то есть «ану»+«граха» дает значение «Угра – это тот, кто милостив». «Угра» – это Тот, Кто поддерживает существование мира через созидание, сохранение и разрушение, чьим бесконечным потоком милости творение продолжает цикл рождений и смертей с незапамятных времен. Для этой маленькой Земли Солнце – это Угра, или милосердие, так как Солнце – причина ее рождения, поддержания и разрушения. Подобным образом

Пурушоттама является причиной космического цикла. Следовательно, ничто другое не может быть Угра. Кроме Него никто не может быть Угра.

Вирам. Пурушоттаму называют вира, или смелый. Почему? Потому что с невероятным мужеством Он встречается с каждой проблемой, с каждым препятствием в этой Вселенной. С непоколебимым мужеством Он принимает решения и действует соответственно. Тот, кто всегда должным образом взаимодействует с каждой сущностью, вынужден быть мужественным.

Махавишну. «Вишну» означает «великий», «всепроникающий». Кого еще, кроме Него мы можем назвать Вишну, Кто бы расширил свое ментальное существование до бесконечности, за пределы всех ограничений? Поэтому Его справедливо называть Махавишну.

Джвалантам. Тот, кто является изначальной силой всех сил, главным источником всех сияний должен быть Джваланта, или ярко горящий. Он – поистине изначальный огонь, самое яркое из всех надземных сияний. Любой свет меркнет перед Его великолепием.

*Na tatra súryo bháti na candratáarakam
Nemávidyutobhánti kuto 'yamagnih
Tameva bhántamanubhánti sarvam
Tasya bháśá sarvamidam vibhánti*

*На татра сурьё бханти на чандратаракам
Немавидьютобханти куту 'ямагних
Тамева бхантаманубханти сарвам
Тасья бхаша сарвамидам вибханти*

Даже Солнце теряет свое великолепие в Его присутствии. А также луна, звезды и молния, не говоря уже об обычном огне. Все они светятся в Его сиянии.

Сарватомукхам: Он – свидетель всего. Он присутствует во всех формах – от высшей до низшей. Он является свидетелем всех действий всех существ, от самого большого мамонта до самого маленького белого муравья. Эта всезнающая Сущность – Сарватомукха, с лицами, смотрящими во все стороны. Все, что было, есть или будет, является всего лишь проявлением Его разума, и поэтому Он – высший Свидетель всего. Разве вы не являетесь свидетелем своих внутренних мыслей? Подобно тому, как ваши ментальные глаза смотрят на объекты вашего воображения, Пурушоттама также должен быть многоликим, чтобы видеть творение со всех сторон,

*Eśo ha deva pradisho 'nusarvá
Purvo ha játa sa u garbhe anta
Sa eva játah sah janiśyamána
Pratyauṇ janámstisíhate sarvatomukhah.*

*Эшо ха дэва прадиишо 'нусарва
Пурво ха джата са у гарбхе анта
Са эва джатах сах джанишьямана*

*Пратьяң джанамстиитхате сарватомукхах
-Джаджух*

Он многоликий, потому что Его глаза смотрят во всех десяти направлениях: в шести основных направлениях – на восток, на запад, на север, на юг, вверх и вниз, и в четырех дополнительных – на северо-восток, на северо-запад, на юго-восток и на юго-запад.

Нрисимха. «Нри» означает «нара», «человек», а также означает «пуруша», или «сознание». «Симха» означает «шрештха», или «высший». Два слова вместе означают Пурушашрештха, или Пурушоттама, высшая Сущность. К тому же, следует помнить, что Нрисимха не может означать странное существо в виде получеловека и полульва, которое является всего лишь вымышленным образом авторов Пуран (мифологий). Только Пурушоттама, который является высшей Сущностью, заслуживает того, чтобы называться Нрисимха, именно Он защищает от демонических сил всех духовных искателей, которые стремятся достичь Его. Иногда Он должен идти на радикальные меры, чтобы спасти от нечестивых сил своих преданных, как, например, Он спас Прахлада от демона Хираньякашипу. Сделать предметом насмешек высшего Пурушоттаму, воображая Его наполовину человеком, наполовину львом, вовсе неправильно.

Бхишанам. Тот, кто является высшим Судьей всех действий, часто должен предпринимать жесткие шаги, чтобы держать на высоте свою божественную справедливость. В противном случае Его обвинят в пристрастии и запятнают Его честное имя. Тех существ, которые остаются связанными своим мелким эгоизмом, называют единичными сущностями (дживами), потому что мысли, наполненные себялюбием, держат их в оковах ограниченности и разобщенности, подчиняя разум зависимости от времени, места и личности. Это чувство конечности и отдельности породило в них страх перед безграничностью космического Сознания. Такова природа единичных существ, которые испытывают страх и благоговейный трепет перед тем, что находится за пределами их собственных ограничений, что превосходит их. Вы наверняка будете бояться того, кто образованнее вас, превосходит вас умом, богатством и властью, если вы не чувствуете единства с ним. Те, кто осознал, что Пурушоттама – Жизнь их жизни, Душа их души, те, в ком пробудилось чувство единства с Ним, не будут бояться Его, а будут любить Его. Но те, кто осознаёт свою отдельность, всегда будут бояться Его, и для них Он будет пугающим – Бхишанам.

*Bhiiśāsmādvāyupavate bhiiśodetisúryah
Bhiiśāsmādagñishcendrashca mrtyuh dhāvati paiñcamah
Tasmāducyate bhiiśānamiti.*

*Бхиіі́асма́дв́а́йупавате бхиіі́одетису́рьях
Бхиіі́асма́дагнишчендрашча мртьюх дх́авати паñчамах
Тасма́дучьяте бхиі́ас́анамити*

Из страха перед Ним дует ветер, светит солнце и горит огонь. Из страха перед Ним бог Индра выполняет свой долг, и смерть предстает перед отдельными сущностями. Кого я могу назвать страшным, как не Того, кого боится даже ужасная Смерть. Одна из историй в Ведах рассказывает, как однажды огромное, сияющее Существо предстало перед богами. Чтобы узнать Его личность, боги послали к Нему Огонь, Воздух и Индру. Подойдя к Нему, Огонь сказал: «Я – Огонь, я – Джáтаведа. Уничтожать всё – моя дхарма (характерная особенность)». Тогда высшее Существо попросило его, показав на соломинку: «Сожги это». Огонь, суть которого в том, чтобы жечь, не мог сжечь соломинку, как ни старался. Затем настала очередь Воздуха, он представился: «Я – Воздух, я – Мáтаришvá, моя сила в том, что я всегда и всё могу унести ветром». Но тщеславный Воздух даже не смог сдуть соломинку. И, наконец, Индра узнал Пурушу. После этого боги ясно осознали, что сила, которой они обладают, на самом деле им не принадлежит. Они сильны только Его силой. Их личности были всего лишь Его слугами. Так что даже боги остаются в страхе.

Бхадрам. Он является воплощением благополучия. Его благожелательный поток воображения ведет единичные сущности и весь мир по пути добра, по пути процветания. Никогда не было, нет и не будет более благожелательной Сущности, чем Он. Поэтому Он – Бхадра, сострадательный и милосердный.

Мритурмритьюм. У этого слова 2 значения. Первое значение: даже смерть боится Его, смерть боится Его точно так же, как единичная сущность боится смерти, поэтому Он – Смерть всех смертей. Второе значение этого слова: в видимом мире все объекты кроме смерти умирают, но единичные сущности умирают не единожды, а многократно – они рождаются после смерти и опять умирают, так повторяется снова и снова. Смерть приходит к ним бесчисленное количество раз. Но те сущности, которые достигли Пурушоттамы, приняли высшую смерть; мирская смерть стала для них последней. Другими словами, с их мирской смертью смерть также умерла для них, и больше они умирать не смогут. Только Его милостью единичное существо может достичь Высшего, поэтому Он – Смерть всех смертей. Я склоняюсь перед этим Пурушоттамой.

Может возникнуть вопрос: «Является ли Пурушоттама тождественным состоянию турия? Если Пурушоттама и турия – одно и то же, тогда как такие определения, как угра, вира и т.п. могут быть применены к Нему? Эти слова употребляются для определенных состояний Акшара Брахмы, которые связаны с объектами. Другими словами, такое состояние можно назвать кутастха (остающееся тайной). Приведенные определения по отношению к состоянию турия, или состоянию недuality совершенно неуместны. Влияние Пурушоттамы распространяется на первые три стадии, в которых Его свидетельство является явным или подразумеваемым благодаря полностью или частично проявленному влиянию Праkritи. Четвертое

состояние, неизменяемое состояние, в котором материальность, или объективированность, отсутствует, является совершенным состоянием ниргуна (безобъектности), или турия (недвойственности), или ниракшара (неизменности). Такое состояние также известно, как Ишвараграса, или окончательная Смерть, потому что происходит утрата всех божественных сил и талантов.

В космической Системе Нрисимха, или Пурушоттама, является изначальным Ядром, а воздух, солнце, огонь и индра – производными от Него. Вот почему поклонение Нрисимхе называется панчавьюхатмака, или «пятиядерное» поклонение. Анаступа-мантры созданы для пятиядерного Нрисимхи.

Довольно часто я говорил о пранаве, или омкаре. И у вас может возникнуть вопрос: что является более значимым – пранава или ануступа? Или, если они одинаковы по значимости, зачем существует и то, и другое? В ответ на это можно сказать, что ануступа – только для космического Ядра (Пурушоттамы), а омкара – для всей космической Системы, всех проявлений пяти фундаментальных факторов. Поэтому я вынужден сказать, что омкара – более значима, чем ануступа. И ануступа находится в сфере действия омкары. Омкара состоит из 4 слогов: а, у, ма и акустической точки. Первые три слога обозначают Сагуну, акустическая точка – Ниргуну.

*Bhútaṁ bhavadbhaviśyaditi sarvamouṅkāra eva
Yaccānyattrikālátiitaṁ tadapyouṅkāra eva.*

*Бху́там б́хавадб́хави́шьядити сарвамоу́нка́ра эва
Джа́чча́нья́ттрика́ла́ти́там та́дапье́нка́ра эва
–Нрисим́ха Та́пани́я Шрути*

Здесь говорится, что прошлое, настоящее и будущее – всё сосуществует в омкаре и является звуковым выражением макрокосмической вибрации. Таким образом, прошлое, настоящее и будущее не могло и не может быть отделено или разъединено с омкарой. Там, где существует проявленное творение, где создан поток воображения Сагуна Брахмы, время, пространство и личность также должны присутствовать. Существование Сагуна Брахмы невозможно без омкары, созданной Его потоком воображения. Поэтому я говорю, что существование Сагуна Брахмы, а также всех объектов зависит от уровня энергии их действий. Разум измеряет временем запас энергии действия; тот, кто измеряет этот запас энергии с помощью своего разума – личность; то, что устанавливает взаимодействие между временем и личностью, есть пространство. Существование этих трех факторов зависит от психической активности, то есть мыслепроцесса, или омкары. Восход Солнца и заход Солнца, начало года и конец года относятся к огромной сфере времени, и это не что иное, как проявления омкары. Расстояние между любыми двумя точками, вне зависимости от того, какое оно – большое или маленькое, входит в сферу пространства, поэтому эти точки – тоже проявление омкары. Таким

образом, как я сказал, всё, о чем мы можем думать в контексте времени, всё принадлежит омкаре. Сагуна Брахма, являясь Субъектом для времени, пространства и личности, называется Сопадхика, или наделенный качествами. Но Его нельзя назвать Нирупалхика, бескачественной Сущностью, подобной Ниргуна Брахме. Время, пространство и личность также наделены качествами по отношению к другим сущностям, и они являются относительной, но не абсолютной правдой. В Писаниях говорится

*Praṇavātmakaṁ Brahmā
Tripáda-Bibhūti-Nārāyaṇa Shruti
Tasya Vácakah praṇavaḥ.*

*Праṇавáтмакаṁ Брахма́
Трипáда-Бибхúти-Нáрая́на Шрути
Тасья Вáчаках праṇавах*

—Патаңджали

Как упоминалось ранее, омкара — это звук процесса проявления, само семя проявления. Пока вибрации творения, сохранения и разрушения продолжают находиться в глубинах существа за пределами времени (калатита), омкара остается семенем творения, поддержания и разрушения — А, У и Ма. Поэтому я говорю, что омкара — это звук не для внешнего выражения, а для слушания. Человеческий голос не может дать должную форму выражения этому мистическому звуку, таким образом, бесполезно пытаться произнести его. Постигнув сияющую форму омкары, садхака постигает букву Ма и затем, осознавая четвертую букву, акустическую точку, представляющую состояние турия, он достигает неизменного безобъектного Ниргуна Брахмы — постигает окончательное блаженство в Ишвараграсе. Джама, бог смерти, сказал Начикете —

*Sarve vedá yatpadamámananti,
Tapámsi sarváṇi ca yad vadanti.
Yadicchanto brahmacaryamcaranti
Tatte padam samgraheṇa Braviimiyomityetad.*

*Сарве ведá джатпадама́мананти,
Тапáмси сарва́ни ча джад ваданти.
Джадиччханто брахмачарьямчаранти
Татте падам самграхена Бравимьёмитьетад.
—Кáтхака Шрути*

Теперь вы можете очень ясно понять, что омкара обозначает и Сагуна, и Ниргуна Брахму. Точка в идеограмме омкары (символ деванагари) означает Ниргуну, а полумесяц — границу между Сагуной и Ниргуной. Точку

невозможно описать должным образом; у нее есть местоположение, но нет величины, и поэтому ее можно использовать для обозначения Ниргуна Брахмы.

Характеристики Пурушоттамы были объяснены выше. Теперь перейдем к характеристикам Сагуна Брахмы. Они очень обширны, чтобы их описывать, но я всё же расскажу, что говорится о них в Ведах. В кевалья шрути о Сагуна Брахме сказано:

*Mayyeva sakalaḿ jātām Mayi sarvaṁ pratiśṭhitam,
Mayi sarvaṁ layaṁ yāti Tadbrahmadvyamasmyaham.
Jāgrat svapna suśūptyādi Prapañcaṁ yad prakāśhate
Tadbrahmāhamiti jñātvā Sarvabandhaeh pramucyate.*

*Майева сакалам́ джа́там Майи сарвам́ прати́штхитам,
Майи сарвам́ лаям́ джа́ти Тадбрахмадвьямасмьяхам.
Джа́грат свапна суш́уптья́ди Прапа́нчам́ джад прака́шате
Тадбрахма́хамити гья́тва Сарвабандхайх прамучьяте.*

*Всё исходит из Меня, всё поддерживает свое
существование во Мне. И всё, в конце концов,
растворяется во Мне. Я – единственный Брахма, второго
– нет. Все три состояния – пробужденность, сон и
глубокий сон – берут начало в высшей Сущности. Тот, кто
познал высшего Брахму, освобождается от всех оков.*

В Ригведе говорится:

*Yato vá imáni bhútáni yáyante
Yena jātáni jīvanti
Yat prayantyabhisamvishanti
Tad vijijñāśasva tad Brahma.*

*Джато ва́ имáni бху́тани джа́янте
Джена джа́тани джи́ванти
Джат прая́нтьябхисамвишанти
Тад виджигья́сасва там Брахма*

*Сущность, из которой вышли все сотворенные существа,
Благодаря которой они существуют
И в которой они, в конечном итоге, растворяются.*

В маханирвана-тантре говорится:

*Yato vishvaṁ samudbhútam
Yena jataiṇca tishati
Yasmin sarváni liiyante
Jineyam tad brahma lakṣaṇaeh*

*Джато вишвам' самудбхúтам
Джена джатаñча тишати
Джасмин сарвáни ли́янте
Джинеям тад брахма лаксанáйх*

*Сущность, из которой сотворена вся Вселенная,
Благодаря которой все творение поддерживает свое
существование
И в которой все существа, в конечном итоге,
растворяются –
это характеристики Брахмы.*

В нрисимха уттара тапония шрути говорится:

*Sarvaṁhyetad brahma ayamátmaṁ brahma tametamát
mānamomiti brahmañdekiikṛtya brahmacátmaná omityekiikṛtya
tadekamajaranamrtamabhamomityanubhúya tasminnidaṁ
sarvaṁ trishariiraṁ áropyā tanmayaṁhi tadevati
saṁharedomiti.*

*Сарвам'хьетад брахма аямáтмá брахма таметамáт
мáнамомити брахман'деки́критья брахмачáтманá
омитьеки́критья
тадекамаджаранамритамабхамомитьянубхúя
тасминнидам сарвам' тришарíрам' áропья танмаям'хи
тадевати самхаредомити*

Всё, что вы видите, всё, о чем вы думаете, что чувствуете, и что скрывается за вашим видением и восприятием, есть Сагуна Брахма, или омкара. Ваш Дух – это тоже Брахма. Ваше существование, существование мира и Брахмы находятся в единстве. Это не отдельные сущности. Приведите мир и своё существование в единство с Брахмой, и вы обязательно почувствуете себя той самой омкарой. В этом случае вы станете единым с омкарой. Познав это единство, вы будете всего лишь одной Сущностью, у которой нет деформаций: чтобы проявились изменения, необходимы хотя бы две сущности. И если Он – единоличная сущность, что может изменить ее? Если существует молоко, но нет бактерий для сквашивания, может ли молоко превратиться в творог? Для того чтобы молоко превратилось в творог, должно

присутствовать сквашивающее его вещество. Поэтому Брахма неизменный, так как Он – единственный.

По той же причине, что Сущность является единственной, смерть не может существовать, так как смерть – это состояние трансформации: смерть также является изменением. Там, где нет деформации, нет и смерти. Таким образом, омкара воцарилась в бессмертии. Подобно этому, для проявления страха необходимы две сущности – тот, кто боится, и причина страха. Если сущность только одна, страх не может существовать, так как причины для него тоже не существует. Поэтому высшее состояние лишено страха, и единичная сущность, достигая этого состояния, тоже становится бесстрашной.

Садхака Рамапрасад сказал:

«Я посвятил свою жизнь этим бессмертным стопам, зачем мне бояться Господина Смерти?»

Посвятите три состояния своего существования (тришарира) неизменной, бессмертной и бесстрашной омкаре. Каждая единичная сущность – это комбинация четырех состояний: пробужденности, сна, глубокого сна и погруженности во внутреннюю суть. Первые три состояния являются изменениями четвертого, внутреннего «я». Отдайте на волю Брахмы, омкары, эти три состояния и растворитесь в ней. В этом состоянии будет доминировать единственная мысль: вы – неотъемлемая часть омкары, вы – сама омкара и слились со своей собственной сутью. Поэтому, какие бы грубые мысли ни рождались у человека, он должен применять к ним космическую идеацию. В таких случаях человеку не нужно отделять себя от омкары.

Что представляют собой эти три состояния? Каковы их характеристики и формы, и кому они принадлежат? Это естественный для человеческого разума вопрос. Они свойственны только единичной сущности? Или также Брахме?

*Tvaṁ vá etaṁ trisharīramátmānaṁ trisharīraṁ evaṁ
brahmátmānusandadhyāt.*

*Твам' ва' этам' тришари́рамáтмáнам' трашари́рам' эвам'
брахмáтмáнусандадхья́т.*

–Амхарваведа

Во всех этих трех состояниях человек думает о себе как об отдельном от Брахмы существе. Это разница между единичной сущностью и Брахмой определяется атрибутивными различиями. А различие между состояниями пробужденности, сна и глубокого сна определяется доминированием осознающего, динамичного и статичного начал. Единичные существа заботятся только о своем грубом физическом существовании, в то время, как космическое проявление – обо всей огромной Вселенной. Я уже говорил, что космическое проявление также подвержено влиянию трех сковывающих

начал. Существование этих трех состояний в единичных сущностях возможно только в том случае, когда эти три начала космического проявления полностью выражены. Поэтому грубое, тонкое и причинное существование единичной сущности полностью зависит от космической мыслепроекции. Грубое единичное тело состоит из пятиэлементных материальных составляющих, которые родились как космическая мыслепроекция; поэтому можно сказать, что тело создано в Его камамая коше, или сознательном разуме. И в этом космическом Разуме получили свое существование неисчислимое количество единичных тел, а для того, чтобы сохранять индивидуальность, они должны поддерживать свои различия на уровне тел. В противном случае сущности потеряют возможность сохранять свободу отдельности. Для поддержания процесса создания космической мыслепроекции различие объектов на подсознательном уровне является неременным условием. Это также объясняет создание бесчисленных тел, в противном случае в результате недостатка различий на материальном уровне мысле процесс становится стхану, или статичным. Так как для сжигания своих нереализованных самскар Сагуна Брахма должен прибегать к воображению, на Него, естественно, ложится ответственность за развитие этого разнородного мира. Переживание единичными сущностями действий и реакций дается через их тела, как вместители разума; но, когда эти единичные существа отрекаются от своего чувства отдельности, от существования, отдельного от космического Существа, они больше не переживают последствия своих действий. После освобождения от мирских оков их отдельные физические тела перестают существовать.

Объективный мир, который называется панчабхута (пять фундаментальных факторов), является камамая шарира, или психическим телом Брахмы. Конечного и грубого тела у Него существовать не может, поэтому состояния пробужденности, сна и глубокого сна невозможны для Его тела. Всё, что имеет отношение к Нему, находится только на психическом уровне.

ПРОБУЖДЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, ИЛИ ПЕРВАЯ ФАЗА

*Sthúlatvat sthúlabhuktvácca súksmatvát súksma bhúktvácchekya
ánandabhogácca so'yamátmá cotuśppájjágaritasthánah sthúloprajña
saptámga ekonavimshatimukhah sthúlabhúk ca bhútáymá vishvo
vaeshavánarah prathamah pádah.*

*Стхúлатват стхúлабхуктвáchча сýкúмáтвát сýкúма
бхúктвáchчехкья áнандабхогáchча со'ямáтмá
чотушпáджжáгаритастхáнах стхúлопрагья саптáмга
эконавимшатимукхах стхúлабхúk ча бхúтáймá вишво
вайшавáнарах пратхамах пáдах*

Это пробужденное состояние является самым грубым состоянием личности, потому что в этом состоянии личность формируется на основании инференций⁵ (тонких и очень тонких инференций) из грубого мира, из желаний, связанных с ними, и материализации этих желаний путем проявления их во внешнем мире. Такая мыслеволна и действия, являющиеся ее результатом, – чисто материальные, и значит в пробужденном состоянии эта мыслеволна проявляется грубо, то есть материальный мир есть ее пабула, то есть, еда. Но в этом пробужденном состоянии мыслеволна проявляется и тонко, так как источник материальных действий, по сути, находится в тонком разуме. Бхога (переживание боли и удовольствия) происходит в психической сфере. Если разум возбужден, он не способен в полной мере наслаждаться красивым видом, вкусной едой, изысканными напитками. В пробужденном состоянии атма, или дух, называется «катушпада», или «находящаяся на четырех уровнях», то есть, в этом состоянии она присутствует на всех уровнях, но не везде проявлена. Другими словами, пробужденное состояние является проявленным, а состояния сна, глубокого сна и турия – латентны. Пробужденное состояние можно узнать по грубому проявлению. И его функция – получать знания о грубом мире. Состояние пробужденности, грубость которого относительно, семиэлементно: пятифакторная читта (ментальная пластина), махаттаттва (основополагающий интеллект) и эго. Это состояние «девятнадцатиликое», проявляется в 19 направлениях через 10 сенсорных и моторных органов, 5 ваю, разум, основополагающий интеллект, эго и мула пракрити (пракрити в изначальном состоянии равновесия). В пробужденном состоянии все объекты являются пищей для разума, поэтому его называют Вишва или Вайшванара. Это первая пада, или фаза духа. В микрокосмическом масштабе свидетельствующий Пуруша в пробужденном состоянии называется Вишва, а в макрокосмическом – Вайшванара.

СОСТОЯНИЕ СНА, ИЛИ ВТОРАЯ ФАЗА

*Svapnasthānah śūkṣmaprajiṇah saptāṃga
Ekonaviṃśatimukhah śūkṣmabhūkcaturātma Taejaso
hiranyagarbho dvitīyah pādah*

*Свапнастханах сукшмапрагьях сапта́мга
Эконавим̐шатимукхах
сукшмабхукчатурáтма Тайджасо хираньягарбхо двиті́ях
па́дах*

Когда дух полностью зависит от психического тела как пищи, то есть когда объекты удовольствия и испытаний ограничиваются областью мысли, такое состояние называется сном. В этом состоянии органы и части тела, такие, как руки, ноги и т.д., остаются «рабочими», и состояние проявляется в девятнадцати направлениях; но в это время дух не принимает никакую пабулу, или еду, из грубого мира. Дух в это время жаждет тонкого, он принимает

⁵ Вибрации, исходящие от объектов, на основании которых мы формируем мир внутри нашего разума.

только объекты, хранящиеся в сфере разума. Создание таких психических объектов не зависит от инференций, или танматр, полученных от органов чувств, а зависит от ответных импульсов, или семян, ранее воспринятых танматр, поднимающих волны семени Всезнающего. В состоянии сна остальные три состояния – пробужденность, глубокий сон и турия – не проявлены. Единичный дух, свидетельствующий состояние сна, называется тайджаса, и по аналогии субъектная свидетельствующая сущность высшего Сознания называется Хираньягарбха, или Вишну, или тонкий космический Разум. И еще важное замечание: называть Сагуна Брахму именем Хираньягарбха абсолютно правомерно.

СОСТОЯНИЕ ГЛУБОКОГО СНА, ИЛИ ТРЕТЬЯ ФАЗА

*Yatra suptona kaiñcana kámañ kámayate na kaiñcana
Svapnañ pshyatitatsusuptaṁsusuptasthānah ekiibhūtah
Prajiinānaghana eva ānadamayo hyānandabhūk
Cetomukhashcaturātmā prajiinaiishvarastriiyah pádah*

*Джатра сунтона канчана камаñ камаяте на канчана
Свапнам
псхятитатсусуптамсушуптастханах экибхутах
Праджди́наагхана эва а́надамайо хья́нандабхук
Четомукхашчатурáтма праджди́найишварастри́ях па́дах*

Сон называется глубоким, когда у человека не функционирует ни грубый, сознательный, ни тонкий, подсознательный, разум, то есть, когда не возникает волнения от желаний, и нет никаких сновидений. В пробужденном состоянии и сознательный, и подсознательный разум работают: мыслеволны, возникающие в подсознательном разуме, преобразуются в действия в сознательном разуме. В пробужденном состоянии сознательный разум безусловно играет главную роль. В состоянии сна из-за отсутствия восприятия сенсорными органами внешнего мира подсознательный разум не способен должным образом контролировать сознательный разум, и поэтому здесь подсознательный разум является доминирующим. Но во время глубокого сна не активны ни воображение (подсознательный разум), ни физическое тело. Функционирует только бессознательный, или причинный разум: атиманас коша, вигьянамая коша и хираньямая коша. Каким образом возникает состояние сна, как приходит это состояние между пробужденностью и глубоким сном?

Что такое сон? Когда определенные впечатления, воспринятые сенсорными органами, возбуждают сознательный разум, в котором тут же возникают чувства или материальные объекты, нервная система, грубое вместилище камамая коши, теряет покой и стабильность. Это выражается в кратковременном или длительном воздействии на клетки в зависимости от интенсивности впечатления. Иногда даже сильные впечатления теряют свою

прежнюю яркость, вынужденные уступить место вновь появившимся чувствам или беспокойству. Если в состоянии сна нервные ткани возбуждены по какой-то причине, связанной с физическим телом, или из-за «перегрева» мозга, явившегося результатом интенсивного мышления, нервные клетки теряют равновесие и истощаются. В психической сфере это возбуждение преобразуется в желание, подобное тому ментальному отпечатку, который уже был создан подобным возбуждением нервных клеток. Таким образом, взбудораженная читта (или подсознательный разум) воспринимает как реальность поток мыслей, возникающих в результате одного или нескольких впечатлений. Грубые органы перестают функционировать, и возникает желание, идентичное пережитому когда-либо, причем это желание кажется не воображаемым, а вполне реальным. Такие сны редко сбываются, потому что они – или чистое воображение, или соединенные вместе отрывки разрозненных мыслей, путанные и несообразные сны. Те люди, чьи нервные ткани стали слабыми по причине заболевания головного мозга, головных болей или длительной болезни, а также те, кто страдает дисфункцией пищеварительной системы, часто видят такие путанные сны, которые можно назвать чувственными снами. Сны, как я уже говорил, являются точным воспроизведением воображаемых прежде объектов и отрывков разрозненных мыслей. Переедание также способствует возникновению таких снов. Люди с чистыми мыслями, соблюдающие ограничения в диете, предрасположены к таким снам в меньшей степени. Подобного рода видения никогда не возникают во время глубокого сна.

Существует другой тип снов. Если человек погружен в глубокий сон, в подсознательном разуме в виде снов возникают предсказания благоприятных и неблагоприятных событий, даже больших катастроф. Всезнающий причинный, или сверхсознательный, разум обычно не может проявить свое всезнание из-за беспокойства подсознательного и сознательного разума, а также по причине того, что он не способен проявиться сам по себе. Но иногда в спокойном сознательном и подсознательном разуме людей, находящихся в глубоком сне, он может пробудить видения прошлого, настоящего и будущего, и эти видения заполняют разум спящего. Неконтролируемый вибрационный поток, выходящий из источника сверхсознательного разума и возбуждающий подсознательный разум, является своего рода сном. Но этот сон не является пустым, потому что его причина – всезнающий причинный разум. Такой сон называют сверхпсихическим видением. Иногда даже в пробужденном состоянии познающий поток подсознательного разума проникает в более тонкий слой разума, и в результате даже в пробужденном состоянии с небольшой долей концентрации человек может узнать о событиях, касающихся дорогих ему людей, находящихся далеко. Это называется телепатическим видением. В состоянии концентрации этого телепатического видения, когда сознательный разум более спокоен и уравновешен, чем обычно, люди могут видеть картины, касающиеся любимых, находящихся вдали от них, которые предстают прямо перед их глазами, или люди чувствуют, что видят близких там, где они находятся. Это называется

телепатическим ясновидением. Ошибочно полагая, что эти действия совершают духи, люди начали верить в спиритизм, или спиритологию. Но, по правде говоря, все эти события никак не связаны с духами, или привидениями. Телепатическое видение и телепатическое ясновидение имеют одну и ту же природу сверхпсихического видения. Они рождены вдохновением сверхсознательного разума, знатока Вселенной. Верить в духов и привидения означает поддерживать трусливые верования доисторических людей. Из-за активности камамая кошки, или сознательного разума, телепатическое ясновидение встречается гораздо реже по сравнению со сверхпсихическим видением. Однако и сверхпсихические видения встречаются не чаще 8-10 раз в жизни. Количество таких опытов полностью зависит от выполнения садханы (интуитивных практик) или от самскар (ответных импульсов). (Однако необходимо понимать, что намеренно приобретенные способности к телепатии и ясновидению – это нечто другое)

Даже в сверхпсихическом видении люди зачастую воспринимают информацию неправильно, потому что эти воспринимаемые волны по большей части выражаются через их собственные самскар. Предположим, что в некоторых странах коровы были незаменимы в различных видах работ, таких, как обработка земли, перемалывание масличных семян, перевозка тяжестей. Обычно жители бедных стран испытывают большое уважение к коровам, потому что с детства пьют коровье молоко. Коров почитают как матерей, а сильных и здоровых коров считают символами удачи и процветания. Эти сентименты к коровам – результат самскар, которые были созданы из ежедневных потребностей. Например, жителю такой страны снится сон, что его корова все время слабеет и худеет, питаясь только сухой травой на рисовом поле. Затем во сне появляется еще одна корова, и у нее та же участь. Следующей корове приходится не легче. Из этого сна человек делает вывод, что ближайшие три года будут неблагоприятными. Так как корова и рисовое поле являются символами успеха и процветания, худая корова и сухое рисовое поле – предзнаменование несчастья. Поэтому для более правдивого предсказания во сне людям необходимо уметь управлять своим сознательным и подсознательным разумом. Тот, кто с помощью духовных практик взял под контроль свой сознательный и подсознательный разум, может, приложив небольшое усилие, визуализировать прошлое, настоящее и будущее даже в пробужденном состоянии. Этим объясняется ясновидение в медитации и интуитивное предвидение, касающееся удаленных объектов и развития событий. Некоторая способность к визуализации событий может развиться у обычного человека при гадании на кристалле или по зеркалу и т.п. Но всё это ни что иное, как расширение области знания, когда сознательный и подсознательный разум частично растворяются в сверхсознательном в результате сильной концентрации на определенном ярком объекте. В состоянии гипноза или на спиритических сеансах с использованием доски активность сознательного и подсознательного разума прекращается, и диапазон восприятия знаний расширяется на это короткое время. Но нужно помнить, что во время гипнотического состояния и гадания

по зеркалу человек видит только отражение своих собственных самскар, прежних убеждений. Почти в ста процентах случаев в состоянии гипноза человек что-то говорит согласно своим самскарам, но люди смотрят на него в страхе и молятся на него, воспринимая все его слова как абсолютную правду. Те, кто симулирует транс явления Бога или демонов, – истинные мошенники, и всё, что они делают и говорят, – обман и мистификация. И даже у тех, кто за спиритической доской с преданностью призывает духов богов, все «знания» являются всего лишь выражением их собственных самскар и предыдущих пристрастий. Один или два процента их предсказаний могут сбыться, благодаря концентрации разума. Но такие случайные совпадения не всегда могут быть проявлением сверхсознательного разума, поэтому что нет ничего удивительного, если один-два процента окажутся правдой. Такое предсказание может дать и обычный человек. Существует бенгальская поговорка: «Ворона умирает от шторма, факир разбивает свою форму».

На языке писаний состояние, когда сознательный и подсознательный разум не функционируют, когда единичная сущность не томима никакой жаждой или желанием и не видит сны, называется состоянием глубокого сна. То есть, можно сказать, что, если присутствует какое-то желание или снится сон, мы не можем называть это состояние глубоким сном. Состояние, когда у человека отсутствует какое-либо воображаемое или внешнее проявление, является одним из состояний абсолютного знания. В состоянии абсолютного знания люди наслаждаются особым видом блаженства. Из-за отсутствия грубых и тонких – любых движений разума они не переживают ни счастья, ни горя, ни удовольствия, ни боли. Поэтому в этом состоянии они чувствуют особую радость, как в грубых, так и в тонких сферах разума, по сравнению с состояниями наличия желаний и снов, где присутствуют материальные различия. В состоянии глубокого сна грубые и тонкие проявления разума отсутствуют, и поэтому осознания материальных различий не существует. Все объекты этого мира становятся одним. Состояние отсутствия различий создает особый вид блаженства, которое человек переживает в глубоком сне. Но это ощущение единства на самом деле не является состоянием расширенного сознания или абсолютной идентификации с божественной Сутью.

Знание о материальных различиях можно рассматривать с двух сторон. В ярком сиянии восприятие различий исчезает, потому что все объекты становятся сияющими. Но в абсолютной темноте материальные различия также пропадают, так как в непроглядной тьме все объекты теряют свои очертания. Единство всех объектов в глубоком сне подобно их единству в непроглядной тьме, то есть, можно сказать, что способность видеть присутствует, но визуализации не происходит. Следовательно, радость в глубоком сне статична, или пассивна, и постепенно это состояние переходит в сон или пробуждение. В глубоком сне семь сторон и девятнадцать направлений проявления, активные в пробужденном состоянии и в состоянии сна, не исчезают, а пребывают в зачаточном состоянии. И поэтому в состоянии глубокого сна никогда не может быть полного счастья. Такое состояние называется прагья, или пассивное состояние знания, а подобное состояние

высшего Духа называется Ишвара, или грубый космический Разум. И так как весь мир связан с Ним подобно жемчужинам, нанизанным на нитку (сутра), Его называют Сутрешвара. Именно эта нить ограничивает индивидуальность единичной сущности. Пурушу в состоянии глубокого сна называют Прагьяна, потому что в этом состоянии заложено семя всего знания. Во тьме ничего не различить – таким является состояние глубокого сна. Семена пробужденного состояния и состояния сна также присутствуют здесь, и поэтому счастье в этом состоянии не абсолютное, а всего лишь фрагментарное, частичное.

Турия – состояние недualityности.

*Eśa sarveshvara eśa sarvajiṇa eśontaryāmyeśa yonih sarvasya
prabhavā pyayao hi bhutānām trayamapyetat susuptam
svapnam māyāmātram cidekaraso hyayamātmā atha
caturthashcaturātmā turiyāvasitatvadekaeka
syotānujīñātranujīñā vikalpaestrayamatrapī susuptam svapnam
māyāmātram cidekaraso hyathayamādesho na sthulaprajñam
na sukśmaprājñānno bhayatah prajñam na prajñam
nāprjñam na prajñānaghanamadrśītamavyavaharyamapratyay
asāram prapaincopashamam shivam shāntam advaetam
manyate. Sa evātmā sa esa vijineya
īshvaragrāsasturīyasturīya.*

*Эша сарвешвара эша сарвагья эшонтарьямьеша джоних
сарвасья прабхава пьяяу хи бхутанам траяматьетат
сусуптам свапнам майаматрам чидекарасо хьяяматма
атха чатуртхаичатуратма турийаваситатвадекайка
сьётанугьятранугья викалпайстраяматрапи сусуптам
свапнам майаматрам чидекарасо хьятхьямадешо на
стхулапрагьям на сукимапругьямнобхаятах прагьям на
прагьям напригьям на
прагьянагханамадришитамавьяхарьямапратьяя асарам
прапайнчопашамам шивам шантам адвайтам маньяте. Са
эватма са эса виджиней ишвараграсастуриястурия.*

Турия вовсе не является ни состоянием всезнания, ни состоянием Бога, потому что для того, чтобы что-то узнать, неизбежно должны присутствовать различные сущности – процесс познания, познающий и познаваемое. К тому же Ишваратва, или должный контроль надо всем невозможен без существования контролирующего, процесса контроля и контролируемого. Поэтому состояние всеведения, или всезнания, возможно только в том случае, если познающее «я» остается отделенным от всего остального, от познаваемых сущностей. Подобным образом, в состоянии, когда человек испытывает чувство «Я есть Ишвара, или Господь над всеми», также присутствует необходимость отделенности собственной сути от других сущностей. Но в

состоянии турия абсолютно нет чувства существования других сущностей; присутствует единственная сущность, и поэтому человек в этом состоянии не может быть ни существом, познающим какой-либо объект, ни Ишварой для всех. Сущность, наделенную качеством всезнания, или Господа, мы называем прагьяна, но не турия. Прагьяна является корнем всего, он дает вдохновение, является причиной подтверждения существования мира. Поэтому тело прагьяны называют причинным телом. А сам он – душа, находящаяся в состоянии покоя, или причинная душа. Турия – это наблюдающее Сознание, а причинное тело, или причинный Брахма – наделенное качествами проявление Его самого через бесчисленное множество единичных существ, которые лелеют надежду, наконец, достичь великого союза с великим Совершенством, с абсолютным высшим Блаженством. Наделенная качествами мыслепроекция космического проявления, которая является начальным этапом центробежного действия (санчара), называется причинным телом, а Пуруша, который является субъектом причинного тела, есть причинная душа, так как слово «причина» здесь употреблено в значении слово «семя». Его тело является семенем Вселенной, и поэтому Он – причинная душа. Проявления всей Вселенной скрыты на этом этапе, и поэтому Он – контролер всех проявлений. Он – всезнающее Существо и Господь всех.

Фаза интроверсии (пратисанчара) похожа на экстраверсию (санчара). Но главное отличие между ними состоит в том, что во время экстравертной фазы причинная Душа дает прорости потенциалу семени, но на второй стадии интроверсии всего лишь обратный процесс. Другими словами, из-за отсутствия порождающей жизнь возможности причинная Душа возвращается в изначальную Сущность. Таким образом, правильнее было бы назвать причинное тело, которое возвращается, обычным телом.

Турия Брахма (Нрисимха, Пурушоттама) связан с причинным телом четырьмя видами связывающих и разъединяющих отношений:

- 1) Ота-йога, или всепроникающее состояние, или сокровенная связь
- 2) Анугьяната-йога, или состояние космоистического рождения
- 3) Анугьяна-йога, или подход познания бесконечности в медитации
- 4) Авикальпа-йога, или абсолютная идентичность с бесконечным

ОТА-ЙОГА

Ота-йога – это всепроникающее состояние турии, в котором Он является всезнающим как субъект познания причинного тела. Он похож на солнце, связанное идущими от него лучами со своим собственным проявлением, миром. Лучи существуют, но они являются определенным состоянием самого солнца, и посредством этого состояния солнце соединяется со своим проявлением, внутренне и физически связывается с этим миром и планетами, с молекулами и атомами. Подобно этому Пурушоттама как наблюдатель внутренне и физически связан с проявленными и непроявленными единичными сущностями. Соответствующий этому аспект турии называется

ота-йога. Другими словами, йога, или связь, которая заключается в свидетельствовании единичных сущностей, называется ота-йога, а та связь, которая является всепроникающим свидетельствованием всего сущего в целом, называется прота-йога.

В ота-йоге Нрисимха связан с причинным телом так же, как солнце своими лучами связано с причинным телом мира. Там, где субъектом познания является Пурушоттама, познанным является причинное тело. Там, где субъект познания акшара, познанное – это кшара, которая образуется с изменением характеристик субъекта познания. Если субъектом познания является ачьюта (нераздельный), познанным будет являться чьюта, образовавшаяся в результате изменения изначальных характеристик ачьюты. Если субъект познания – высший Брахма, познанным является микрокосм, или отраженный Брахма. Этот субъект познания – бесконечная Сущность, однако познанное – конечно.

АНУГЬЯНАТА-ЙОГА

Разве причинное тело, с которым Турия Брахма связан через ота-йогу, не является Брахмой? Конечно, это тоже Брахма. Если единичные сущности применяют пантеистический⁶ подход к причинному телу и стремятся достичь этого, они фактически развивают туриябхаву, или единство с самим причинным телом. Сама космическая душа есть Брахма. Такой подход, состояние, предшествующее туриастхити, или утверждению в недualityности, то есть предшествующее турии космоистическое состояние, называется анугьяната йога. Это аналогично тому, что при мыслях о солнце, осознается тот факт, что солнце находится в неразрывной связи с созданием, сохранением и разрушением мира. Точнее говоря, йога, благодаря которой пробуждается чувство, что мир – действительно неотъемлемая часть солнца, называется анугьяната-йога.

В анугьяната-йоге отношение между субъектом познания и познанным проявлено не в полной степени, а частично, поэтому, как и ота-йогу, ее нельзя назвать высшим состоянием, турией.

Когда конечная обусловленная единичная сущность прилагает усилия, чтобы через дхьяна-йогу и медитацию достичь бесконечного необусловленного состояния, состояния, в котором нет различий, она занимается анугьяната-йогой. Другими словами, с помощью познаний в садхане нужно стремиться рассматривать мир как конечную форму солнца, при этом понимая его неотъемлемое и характеристическое единство с миром. И это будет анугьяната-йогой.

АВИКАЛЬПА-ЙОГА

В авикальпа-йоге нет места никакому чувству или мысли. Здесь сущность является единственной, душа – чистое знание, отделенное от

⁶ Отождествляющий Бога со всем мирозданием.

атрибутивных аспектов трех состояний – познающего, познанного и процесса познания. Это состояние авикальпа – абсолютная идентификация с божественной Сутью, которая не содержит семян действий, состояние вечной безмятежности нирвикальпа самадхи, или недетерминированности, сверхчувственного транс растворения.

Мы не можем назвать это состояние турия стхулапрагьяной, потому что Он недоступен для грубого объективного интеллекта или процесса познания. А также не можем назвать Его саксмапрагьяной, потому что Он находится за пределами возможности познания (или восприятия) субъектным или объективным интеллектом самого тонкого знания из всех тонких. Мы также не можем сказать, что Он убхаяпрагьяна, когда Он познаваем, но посредством некоторого промежуточного состояния между двумя. Также было бы неправильно сказать, что Его можно достичь с помощью синтезированного знания или интеллекта, потому что в этом случае при наличии абсолютного знания существует семя всезнания и всебожественности. Следовательно, это состояние – не говоря уже об авикальпе, или состоянии, в котором нет семян действий, – даже не состояние турия. Мы должны называть состояние абсолютного знания причинной Душой, которая известна как Прагьяна и Сутрешвара, на индивидуальном и коллективном уровне соответственно. По правде говоря, Сущность, которая не является ни грубым знанием, ни тонким знанием, ни обоими видами знания, ни абсолютным знанием, может вообще не иметь взаимодействия с разумом и его проявлениями. Эта Сущность находится за пределами разума, обычных знаний и интеллекта, будь они грубыми или тонкими, сжатыми или развернутыми, или вообще любыми проявлениями воображения. Ничто из перечисленного не является состоянием турия Брахма, потому что Он всегда за пределами разума. Он свободен от всех характеристик и атрибутов, таких, как обычность, необычность, плотность, разреженность и т.п. Применять все это к Нему – означает наделять Его негативными или позитивными свойствами. Находясь за периферией разума, Он не может быть увиден или использован для того, чтобы давать или брать. Различия между объектами определяются, скорее, их свойствами. Если разум не может установить Его свойства, он также не способен понять Его отличие от какого-либо другого объекта. Он не является материальным объектом. Он не материален. Эта турия-Сущность, которая существует за пределами разума, непостижима в медитации. Его характеристики не могут быть описаны, ведь как можно нечто нематериальное описать материальным языком? Этот турия-Брахма находится за пределами чувства существования каждого объекта только в свойственном Ему неизменном состоянии, которое остается характеристической сутью, финальным результатом всего метафизического и философского анализа. И Он есть Шива – Брахманда (Блаженство). Свободный от всякого рода дуальности, Он является абсолютным Спокойствием. В Нем нет искажений, потому что эти искажения возникают от воздействий одного объекта на другой.

Состояние единственности – Его отличительная характеристика. Таким образом, три вышеперечисленных состояния из четырех не являются

абсолютной Истиной. Четвертое состояние, турия, – это абсолютная правда. Состояние пробужденности, сна и глубокого сна не являются сущностями уровня духа, потому что они содержат в себе подобие качеств, и существование этих сущностей зависит от грубых, тонких и причинных знаний. То есть, первые три состояния души являются относительной истиной, потому что обусловлены другими факторами, в то время, как четвертое состояние, турия, не зависящее от всех остальных, есть духовная Истина, совершенная Истина, абсолютная Истина.

Получите бессмертие, утвердившись в Нем. Он – истинная Душа. Если и стоит достигать какого-то состояния, то это состояние – турия. В нем не может быть никаких различий между микрокосмом и макрокосмом. В этом состоянии нет формы, которая бы выполняла действие, противодействие, совместное действие, нет возможности для внутреннего и внешнего проявления. Этот аспект является естественным свойством души, ее истинной Сутью. В пробужденном состоянии совокупность единичных сущностей называется вирата (субъектная составляющая причинного космического Разума), а единичная сущность – вишва (субъектная составляющая причинного единичного разума). В состоянии сна совокупность единичных сущностей известна как хираньягарбха (субъектная составляющая тонкого космического Разума), а единичная сущность – тайджаса (субъектная составляющая тонкого единичного разума). В состоянии глубокого сна совокупность единичных сущностей называется сутрешвара (субъектная составляющая грубого космического Разума) и единичная сущность – прагьяна (субъектная составляющая грубого единичного разума), дремлющее знание, которое свободно от всех качеств или их подобия, когда ни совокупность единичных сущностей, ни единичная сущность не могут существовать из-за отсутствия всех видов различий. В этом случае Его называют Единым, уникальным Ишвараграса, или космической Завершенностью, вне зависимости от того, коллективный это или индивидуальный уровень. Здесь Он проявлен в душе. Он есть высшее благо всей садханы, интуитивной практики. Его не достичь с помощью рассуждений или научных знаний.

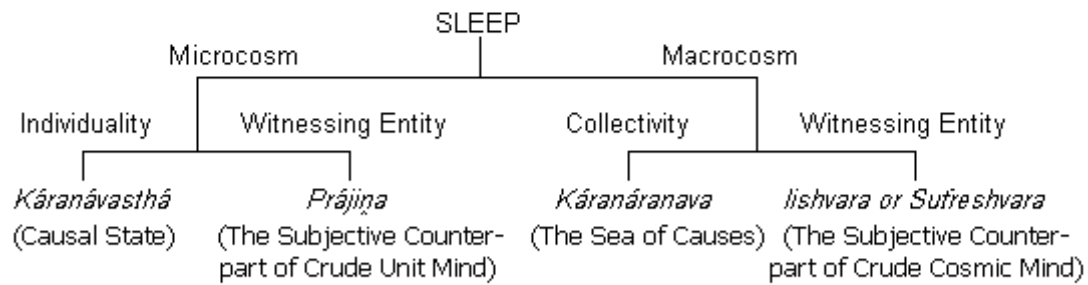
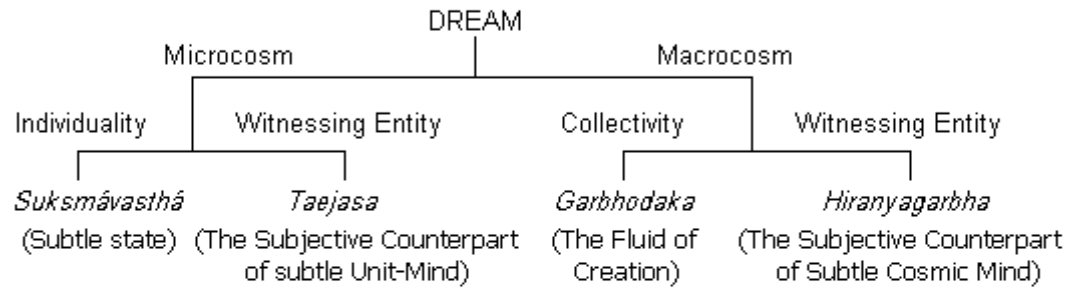
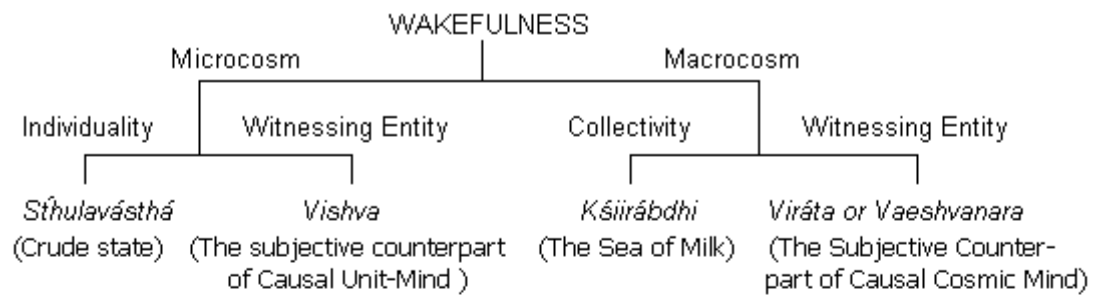
Если человек нашел прибежище в Нем, состояния пробужденности, сна и глубокого сна – не более, чем иллюзии, ошибочное понимание, ложная правда по сравнению с высшей Истиной. Даже весь пятиэлементный мир, панчабхутатмака, теряется в этой туриябхаве, высоком состоянии, где все элементы превращаются в ничто. Каждое человеческое существо вмещает в себя состояния пробужденности, сна и глубокого сна, а также единичную душу и высшую Душу. И эту Душу мы должны познать.

Он есть Ишвараграса, полная Завершенность. Состояние сна шире состояния пробужденности, а состояние глубокого сна шире, чем состояние сна. Состояние глубокого сна охватывает огромное пространство, а состояние турия является самым широким, всепоглощающим. Даже высший Пуруша (Ишвара), субъектная свидетельствующая Сущность, находит свое

прибежище в Нем, поэтому Его и называют Ишвараграса, космическая Завершенность.

Турия, состояние недualityности, – вне всех гун и качеств. О Нем невозможно рассказать с помощью языка. В писаниях есть попытки объяснить или описать Его, но ограниченность языка писаний не позволяет сделать это должным образом. В состоянии турия не существует не только субъектности, но и четвертого аспекта турии, авикальпы. Там нет даже подобия свидетельства. Вне зависимости от того, как усердно напрягается колеблющийся и нерешительный разум, чтобы достичь турии, он никогда не сможет удержать это состояние. Для того чтобы достичь Его, человек должен делать садхану самоотдачи, он должен полностью предаться воле – отдать все 16 анн. Если он оставит себе хоть одну анну, это не сработает.

Мир всем вам!

TURIYA
|
Ishvaragrasa
(Cosmic Doom)